

انسان و حیوان

انٹرنیٹ پیکیج

ڈاکٹر جاوید وشیشٹ

شعبہ اردو و ذاکر حسین کالج دہلی

ڈسٹری بیوٹر

سُلو جہ پرکاشن

نکل نہر پارک - نئی دہلی 110049

TELE : 667585

D-41

INSHAIYA PACHISEE

URDU

DR. JAVED VAHISHT

1985

آرٹس :- بدر مخمور
کتابت :- مقصود حسن
قیمت :- ۲۰ روپے

چلنے کے پتے

- (۱) مکتبہ جامعہ ملیہ اردو بازار دہلی ۱۱۰۰۰۶
- (۲) ماڈرن پبلشنگ ہاؤس گول مارکیٹ دریا گنج دہلی ۱۱۰۰۰۲
- (۳) ایجوکیشنل بک ہاؤس جوہپہ پنڈت لال کنواں دہلی ۱۱۰۰۰۶
- (۴) انجمن ترقی اردو اردو گھر راؤ زایونیو منی دہلی ۱۱۰۰۰۲

زیر اہتمام :- سبھاش

درستی یونیٹر

saluja prakashan

D-41, Gulmohar Park
New Delhi-110048

Tele : 667585

وبسٹ آفیسٹ پرنٹرس نئی دہلی

دیگر مطبوعات مصنف

- ۱۔ شعلہ تشنگی (پہلا مجموعہ کلام)
- ۲۔ ایک تبسم، ایک نظر (دوسرا مجموعہ کلام۔ انتخاب غزلیات)
- ۳۔ قصہ حسن و دل (ملا دجہی)
- ۴۔ سب رس کا قصہ حسن و دل (ملا دجہی)
- ۵۔ غزالِ رعنا (محمد ثقلی کی غزلوں کا انتخاب)
- ۶۔ روپِ رس (محمد ثقلی کی رومانی شاعری کا انتخاب)
- ۷۔ ملا دجہی کے انشائیے
- ۸۔ ملا دجہی

محترم حکیم پنڈت ترلوک ناتھ صاحب

(عظیم جہاں آبادی کے نام)

جنہوں نے مجھے نیشہ نگاری کی ترغیب دی

مصنف

ترتیب

انتساب		صنف انشائیہ اور انشائیہ پختی ۹	
۱۔	آشو	۱۸	۱۴۔ عینک و عینک
۲۔	اقرار مقصیر	۲۱	۱۵۔ عکس و آئینہ
۳۔	البحین	۲۶	۱۶۔ فریاد
۴۔	بدا	۲۹	۱۷۔ کھلونا
۵۔	جب میں بچہ تھا	۳۲	۱۸۔ کچوا
۶۔	جیم ہے یہ زے	۳۵	۱۹۔ گاؤں کی چوپال
۷۔	خیر کا فراڈ	۴۰	۲۰۔ گرم حلوی کا گولہ
۸۔	خیر و شر	۴۴	۲۱۔ لا
۹۔	دھنک	۴۹	۲۲۔ لٹو پنچو
۱۰۔	روزن در	۵۲	۲۳۔ نگوٹ، نگوٹا، نگوٹ
۱۱۔	ریا کار تولیہ	۵۶	۲۴۔ موبائل وارڈن
۱۲۔	سو بھی اکٹ غم میں ہوا معلوم	۶۲	۲۵۔ نوسو چہے، بتی اور حج
۱۳۔	سینگ	۶۶	

صنفِ انشائیہ اور انشائیہ پختہ

اُردو انشائیے کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے محققین اور نقادوں نے شعوری یا غیب شعوری طور پر انگلیش ایسے، کوہی اُردو انشائیے کا سرچشمہ فرض کر کے اُردو انشائیے سے یکسر چشم پوشی کی ہے۔ یہی سبب ہے کہ انگریزی لفظ Essay جو فرانسیسی لفظ Essai (یعنی کوشش سے مشتق ہے) اُردو انشائیے کے آغاز و ارتقاء کی ایک گمراہ کن روایت بن کر رہ گیا ہے۔ اسی لئے اُردو انشائیوں کے جملہ مرتبین آج تک انگلیش ایسے کی مختصر تاریخ کے پس منظر میں ہی اُردو انشائیوں کا ذکر خیر کرتے چلے آئے ہیں۔

آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ لے بھیم : یک شعلہ برقی غریب صد کوہ طور تھا

اُردو انشائیوں کے حسب ذیل مرتبین : سید صفی مرتضیٰ (مرتب اُردو انشائیہ) ڈاکٹر وحید قریشی (اُردو کا بہترین انشائی ادب)، ڈاکٹر آدم شیخ (انشائیہ) اور ڈاکٹر سید ظہیر الدین مدنی (اُردو ایسز) اُردو انشائیے کو انگریزی کی دین قرار دیتے ہیں۔ اُردو انشائیے کی تاریخ کے سنگ بنیاد کی یہ کجی آج بھی انشائیہ کے قصور نامکمل میں دیکھی جاسکتی ہے۔ مذکورہ مرتبین کے نظریات نے اُردو انشائیے پر گنہگار کے دبیز پردے ڈال دیئے اور ایک اور غلط نظریہ کو جنم دیا کہ اُردو کے پہلے انشائیہ نگار سر سید احمد خاں، محمد حسین آزاد یا میر ناصر علی تھے۔ مثلاً سید صفی مرتضیٰ اور مولانا نیاز مستح پوری سر سید کو انشائیہ کا مؤجد قرار دیتے ہیں، تو ڈاکٹر آدم شیخ کبھی سر سید کو، کبھی محمد حسین آزاد کو تو کبھی میر ناصر علی کو اُردو

کا پہلا انشائیہ نگار سمجھتے ہیں چونکہ یہ نظریہ بھی غلط مفروضہ پر قائم ہے لہذا صحیح نہیں۔
 اردو لفظ انشائیہ پر دو بیان ملتے ہیں، ایک ڈاکٹر سید محمد حسنین کا دوسرا ڈاکٹر وحید قریشی کا۔ ڈاکٹر وحید قریشی کچھ مذہذب ہیں:-

”انشائیہ کا لفظ سب سے پہلے، مخصوص معنوں میں غالباً مہدی حسن نے استعمال کیا۔ مضمون اور جواب مضمون کے الفاظ مرحوم دلی کالج کے زمانے میں رائج ہوئے“
 (مقدمہ - اردو کا بہترین انشائی ادب)

لیکن حقیقت یہ ہے کہ مہدی افادی نے انشائیہ کا لفظ سکر سے استعمال ہی نہیں کیا البتہ لفظ مضمون اور آرٹیکل اُن کے یہاں موجود ہے۔ مہدی افادی نے ایسے کو ”مطاببات ادب“ کا نام دیا ہے

ڈاکٹر سید محمد حسنین رقم طراز ہیں:-

”اردو میں انشائیہ کو صنفی لحاظ سے پہلے اختر اور نوی نے ادب میں روشناس کرایا یہ ۱۹۴۲ء کی بات ہے۔۔۔۔۔ سید شاہ علی اکبر قاسم کے مجموعہ ”ترنگ“ میں اختر صاحب کا مقدمہ بھی تھا۔ یہ مقدمہ صنف انشائیہ پر اردو کا پہلا مقدمہ ہے۔ لفظ انشائیہ فاضل مقصد نگار کی طباعی کا نتیجہ تھا۔“ (مقدمہ - صنف انشائیہ اور چند انشائے)

لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر اختر انگلش ایسے کی بھول بھلیاں سے باہر نکل نہیں سکے۔

مذکورہ بالا اردو انشائیوں کے مرتبین کے بیشتر خیالات و بیانات ولیم ہنری ہڈسن

An introduction to the study of literature. (William Henry Hudson) کی مشہور تصنیف

The study of the essay کے باب

سے ماخوذ ہیں ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ pp 381,

ڈاکٹر سید محمد حسنین ”صنف انشائیہ اور چند انشائے“ کے مقدمہ میں انشائیہ کی تعریف ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں:-

”انگریزی تفسیریوں میں جانسن کا فقرہ موزوں اور جامع ہے اس

صنف ادب کی وضاحت کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے - “It is a

loose sally of mind” یعنی انشائیہ ذہن کی ایک ترنگ ہے

لفظ ترنگ انشائیہ کی رُوح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ رُوح جس میں
 جولانی ہے سوز نہیں جس میں انتشار ہے پراگندگی نہیں وہ رُوح
 جو دل کے ساتھ دماغ کو بھی چھیر دیتی ہے۔۔۔۔ انشائیہ ذہن بالغ
 و پختہ ذہن کی ترنگ ہے۔ آزاد و پُر نوا جیسے مقدس مغل سماع
 میں کسی اہل کیف کا ایک نعرہ بے اختیار انشائیہ کے لطف و دلکشی
 کا راز، حکمت و حماقت کا اتصال ہے۔ یہ حیوانیت و ملوکیت کا
 امتزاج ہے۔۔۔۔ انشائیہ کسی عنوان پر قلم کار کی گپ ہے۔ یہ
 گپ سنی سنائی نہیں ہوتی۔ اس میں آپ جتنی اور جگہ جتنی کی دھوپ
 چھاؤں ہوتی ہے۔ یہ ذہنی لہروں کی پیداوار ہے۔ جو کبھی کبھی
 چلتی ہیں اور دبے پاؤں آتی ہیں۔ اچھا اور کامیاب انشائیہ ذہن
 کا ایک شرارہ ہوتا ہے جس کی ہر چنگاری آزاد اور منتشر ہوتی ہے
 ہم اسے ادب کی پتلی بھڑی بھی کہہ سکتے ہیں۔“

ڈاکٹر وزیر آغا ”خیال پائے“ میں انشائیہ کی خصوصیات کے بارے میں

رقمطراز ہیں:-

- ۱۔ انشائیہ میں ”غیر رسمی طریق کار، اور شخصی رد عمل، لازمی ہے۔ غیر شخصی موضوعات پر نقد و تبصرہ کرنے کی بجائے اپنی رُوح کے کسی گوشے کو بے نقاب اور شخصی رد عمل کے کسی پہلو کو اُجاگر کرتا ہے۔
- ۲۔ بنیادی طور پر انشائیہ کے خالق کا کام ناظر کو ”مسرت بہم پہنچانا ہے۔ ایک اچھے انشائیہ میں طنز کبھی بھی مقصود بالذات نہیں ہوتی بلکہ محض ایک سہارے کا کام دیتی ہے۔
- ۳۔ ایک اچھا انشائیہ نہ صرف آپ کو مسرت بہم پہنچاتا ہے بلکہ آپ کی شخصیت میں کشادگی اور رفعت پیدا کرتا ہے۔
- ۴۔ انشائیہ کی ایک اور امتیازی خصوصیت اس کی عدم تکمیل ہے۔
- ۵۔ انشائیہ میں موضوع کی مرکزیت کے علاوہ ضمنی باتیں بھی ہوتی ہیں۔
- ۶۔ مقالہ کی بہ نسبت انشائیہ کا ڈھانچہ کمپیکٹ loose ہوتا ہے اور اس میں مقالہ کی سنگلاخ کیفیت موجود نہیں ہوتی اس کے علاوہ انشائیہ میں

ایک مرکزی خیال کے باوصف دلائل کا کوئی منضبط سلسلہ قائم نہیں کیا جاتا۔

۷۔ انشائیہ اور غزل میں بڑی مماثلت ہے

۸۔ انشائیہ دعوتِ فکر دیتا ہے۔

۹۔ انشائیہ اور سائنٹ میں اپنے انتشار کے باعث بڑی یکسانیت ہے۔

۱۰۔ ایک آخری چیز جسے انشائیہ کا امتیازی وصف سمجھنا چاہیے اس کی تازگی ہے۔ تازگی سے مراد موضوع اور نقطہ نظر کا وہ انوکھا پن بھی ہے جو ناظر کو زندگی کی یکسانیت اور ٹھیراؤ سے اوپر اٹھا کر ماحول کا از سر نو جائزہ لینے پر مائل کرتا ہے

۱۱۔ اور انشائیہ نگار اور ایک غیر ملکی سیاح میں قریبی مماثلت ہے۔

۱۲۔ انشائیہ کا خالق کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرتا۔ اور نہ کوئی مشورہ ہی دیتا ہے۔ اس کا کام محض ایک چیمبر کے کسی انوکھے اور تازہ پہلو کی طرف آپ کی توجہ کرنا اور آپ کو ایک مخصوص انداز سے سوچنے کی ترغیب دینا ہے۔

ڈاکٹر وزیر آغا کی کھوئی پرسر سید احمد خاں پورے نہیں اترتے۔ اسی لئے وہ سرسید کو انشائیہ نگار نہیں تسلیم کرتے ان کا خیال ہے کہ فی الواقع اردو میں تاحال انشائیہ کی صنف بطور ایک تحریک کے معرضِ وجود میں نہیں آئی۔ سرسید کے بعض مضامین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم انہیں انشائیہ کے تحت شمار کر سکتے ہیں۔ لیکن میری دانست میں ایسا کرنا درست نہیں کیونکہ سرسید کے بیشتر مضامین میں ایک تو سنجیدہ مباحث کا انداز ملتا ہے جو انشائیہ میں نہیں ہونا چاہئے۔ دوسرے اندازِ بیان میں شگفتگی نہیں جو انشائیہ کا بنیادی وصف ہے۔ تیسرے ان مضامین میں سرسید نے اپنی ذات کے کسی نامعلوم گوشے کو عریاں کرنے کے بجائے خارجی زندگی کے واقعات اور مسائل کو نمایاں کیا ہے۔ چنانچہ ہم ان مضامین کو انشائیہ کے زمرے میں شامل نہیں کر سکتے۔“ (خیال پائے)

ڈاکٹر وحید قریشی ”اردو میں بہترین انشائی ادب“ کے مقدمہ میں

خصوصیات انشائیہ پر روشنی ڈالتے ہیں کہ انشائی ادب میں ادیبانہ شعور، عقل کے منطقی اُبھاؤوں سے بچ، بچا کو سفر کرتا ہے۔ اس لئے انشائیے میں منطوق کا رشتہ باریک اور ضمنی سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس ادب میں رخنہ بھی ہوتے ہیں۔ تضادات بھی اور انسانی کمزوریاں بھی ان کا حسن اور بانگین ان کے اچانک در آنے میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ اچانک شبِ خون

انشائی ادب کی جان ہے۔ ذہن کو یک لخت ایک نئی دنیا میں لا ڈالتا اس ادب پارے کا کام ہے اس میں جو بات کی جاتی ہے اپنی ذات کے حوالے سے کی جاتی ہے، یکم از کم اپنی ذات کو اس میں ذخیل ضرور کیا جاتا ہے۔ انشائی ادب کا اختصار اس کا بنیادی وصف ہے۔ انشائیہ نگار زندگی کا مبصر ہے، زندگی کا مفسر ہے۔

سولہویں صدی عیسوی کا ایک فرانسیسی ادیب مائیکل ڈی مون ٹین
(Michael De Montaign-1533-1592) عالمی انشائیہ کا مجدد مانا جاتا ہے

شروع شروع میں مون ٹین نے روایتی انداز میں انشائیے لکھے، لیکن بعد میں اس نے خاصی آزادی حاصل کر لی۔ اس نے مختلف موضوعات پر ہلکے پھلکے اور فلسفیانہ رنگ میں انشائیے تخلیق کئے۔ مون ٹین نے اپنے اولین انشائیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ:-
”میں نے ان انشائیوں میں اپنے آپ کو منعکس کیا ہے۔“

(انگریزی انشائیہ پر ایک نظر۔ اندر جیت لال)

انگریزی میں انشائیہ نام کی کوئی صفت نہ تھی چنانچہ جان فلوریو John Florio نے پہلی بار مون ٹین کے فرانسیسی انشائیوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ سترھویں صدی میں فرانسس بیکن (Francis Bacon-1561-1626) نے پہلی بار انگریزی میں اٹھاد انشائیے ۱۵۹۷ء سے ۱۶۲۵ء کے درمیان لکھے۔ بیکن کے انشائیوں میں اردو غزل کی سی رمزیت و اشاریت، اختصار و تہہ داری ہے۔ زبان و بیان میں بھی تراشیدگی اور بانچہن ہے اس لئے ان انشائیوں کے بعض جملے ضرب المثل کا درجہ رکھتے ہیں۔ بیکن کے انشائیوں میں تنقید حیات ”کچھ تکلف اور غور و فکر کی گہرائی اور فلسفیانہ عنصر کے ساتھ رومانیت ہے۔ بیکن کے الفاظ میں:-

”انشائیہ ایسی مختصر تحریر ہے جس میں بغیر کسی تبسّ اور کھوج کے کسی حقیقت کا

اظہار ہو جائے۔“ (انگریزی انشائیہ پر ایک نظر۔ اندر جیت لال)

اس سے ظاہر ہے کہ عالمی انشائیہ کا باوا آدم مون ٹین اور انگلش ایسے کا مجدد بیکن ہے دوسرے نقطوں میں عالمی سطح پر پہلا نمبر فرانسیسی انشائیہ کا اور دوسرا انگلش ایسے کا ہے۔

آئیے! اب اردو انشائیہ کی ابتداء پر تحقیقی نظر ڈالی جائے۔ ملا اسد اللہ وجہی

دربار کو لکھنؤ کا ملک الشعراء اور دکن کا قد آور شاعر و نثر نگار تھا۔ اس نے قطب شاہی نمائندگان کے چار بادشاہوں۔۔۔ ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ کا زمانہ دیکھا تھا۔ اس نے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر دکنی ادب کا پہلا نثری شاہکار سب رس (۱۷۲۵ء) پیش کیا۔ یہ کتاب ہی اردو انشائیہ کا سرچشمہ ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ اردو انشائیہ کی ابتداء قطب شاہی دربار کے تاریخی معرکے سے ہوئی۔ یہ معرکہ ملا وجہی اور ملا غواصی کے مابین کم و بیش تیس سال تک جاری رہا۔ محمد قلی قطب شاہ کی وفات سے دو سال قبل ۱۷۰۹ء میں ملا وجہی کی طبع زاد دشمنی قطب مشتری سے اس معرکہ کا آغاز ہوا۔ سب رس اس کا نقطہ عروج بھی تھا اور خاتمہ بھی۔ ملا غواصی نے درباری محاذ پر ملا وجہی کو شکست فاش دی یعنی غواصی عبداللہ قطب شاہ کے دربار میں نہ صرف ملک الشعراء ہو گیا بلکہ شاہی سفارت خانہ کا ایک اہم رکن بھی بن گیا لیکن ادبی محاذ پر وجہی ناقابل تسخیر ہی رہا۔ وجہی نے اپنے حریف کو ادبی محاذ پر اردو کے پہلے انشائیوں کے وار سے ہی نیچا دکھایا اور اپنا لوہا منوایا۔ غواصی صرف شاعر تھا، وجہی شاعر بھی اور نثر نگار بھی۔ یہی حد تک ان انشائیوں میں فضیلت فردوسی سے بھی کام لیا ہے۔ اور اپنے علم و فضل کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ معرکے کے پیش نظریہ نگار یہ بھی تھا۔ بہر حال اس سے دو فائدے ہوئے۔ ایک تو وجہی ادبی محاذ پر کامیاب و کامران رہا۔ نہ رخ رو ہوا۔ دوسرا اردو نثر کو ایک نئی صنف مل گئی۔ معرکہ وجہی غواصی کی دین ہے۔ ہمارا اردو انشائیہ۔

لیکن ڈاکٹر سیدہ جعفر وجہی کے انشائیوں کو محض "انشائیہ نما" قرار دیتی ہیں۔ اسی طرح پروفیسر عبداللہ درسدوری مرحوم ملا وجہی کے انشائیوں کو اردو انشائیہ کے "اولین نقوش" سمجھتے رہے۔ وجہی کے انشائیہ کو محض "انشائیہ نما" یا انشائیہ کے "اولیٰ نقوش" کہہ کر گزر جانا ایسا ہی ہے جیسے بقول میرؔ

سر سری تم جہاں سے گزرے ۛ ورنہ ہر جا جہانِ دیکو بھتا

البتہ ڈاکٹر سیدہ جعفر کی یہ بات صحیح ہے کہ "یہ تحریریں جداگانہ حیثیت میں نہیں"۔ اس نے ہم ان کو معرکہ وجہی و غواصی کی خود روپاوار تو کہہ ہی سکتے ہیں۔

استاد محترم مولوی عبدالحق صاحب، بابائے اردو مرحوم نے وجہی کے ان انشائیوں کو "مضامین وجہی" قرار دیا تھا۔ ان ہی کی خواہش کے مطابق راجم مقالہ نے "فضیلت حسن و دل اور

اس سے ظاہر ہے کہ وجہی نے سب سے زیادہ انشائیے فطرت انسانی سے متعلق ہی لکھے ہیں۔ مذہبی اور متصرفانہ انشائیے صرف اٹھارہ ہیں اور عشقیہ انشائیوں کو بھی اگر ان میں شامل کر لیں تب بھی ان کی تعداد نصف سے کم ہی رہ جائے گی۔ مولوی عبدالحق صاحب مرحوم نے طنزاً انہیں "پند و موغظت" کا نام دیا تھا۔ کیونکہ ان انشائیوں نے قصہ حسن و دل میں بہت بڑا نقص یہ پیدا کر دیا تھا کہ تسلسل و استمان کی کڑیاں ٹوٹ کر رہ گئیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ انشائیے اپنی انفرادیت اور جداگانہ حیثیت کے مالک ہیں۔

وجہی نے ان انشائیوں میں بات سے بات خوب پیدا کی ہے۔ اس کا خیال کہیں مربوط، کہیں غیر مربوط، کہیں مختصر، کہیں طویل، کہیں تمام، کہیں ناقص ہوتا ہے۔ اور روزمرہ، زبان و محاورہ کا چٹخارہ الگ، جو انشائیے کے رنگ و رنگ پھولوں کو ایک رشتہ میں پرو کر، گل بنیاں، سے نازک ہار تیار کرتا ہے۔ تنوع اور رنگ و رنگ کی چھوٹ ان انشائیوں کو دھنک رنگ بنا دیتی ہے اور ان کا صوتی آہنگ نفلگی کا روپ دھار لیتا ہے۔ ان کی بلاغت، رمزیت و ایمائیت میں ڈھل جاتی ہے۔ ان کی شگفتگی و تازگی، چہرہ محبوب کی یاد دلاتی ہے۔ ان کی سادگی و معصومیت نوک کتھا کے نایک (سیرو) اور نائیک (ہیروئن) کا انداز سرگوشی بن جاتی ہے۔ زبان و بیان کا خلعت الگ جادو جگاتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ انشائیے فرانسیسی یا انگریزی زبان کے essay کے زیر اثر نہیں لکھے گئے۔

ملا وجہی، عالمی ادب کے پہلے انشائیہ نگار مومن تین، اور انگلش ایسے کے مؤجد بلکن کا ہم عصر تھا۔ اور عالمی سطح پر بھی وجہی کا تیسرا نمبر تھا یعنی پہلے نمبر پر فرانسیسی انشائیہ، دوسرے نمبر پر انگلش ایسے اور تیسرے نمبر پر اردو انشائیہ۔ انگلش ایسے تو فرانسیسی انشائیہ کی تقلید میں ہی قائم وجود میں آیا تھا۔ اس لئے اسے تو فرانسیسی انشائیہ کی دین کہہ سکتے ہیں، لیکن اردو انشائیہ کو فرانسیسی یا انگریزی ادب کی دین سمجھنا گمراہ کن، غلط اور بے بنیاد ہے۔

ان حقائق کی روشنی میں، میں ملا اسد اللہ وجہی کو اردو انشائیہ کا موجد اور باوا آدم قرار دیتا ہوں اور اس کے ان ایکٹھ انشائیوں کو اردو کے پہلے انشائیے۔ یہ نہ فرانسیسی زبان کی تقلید میں تخلیق ہوئے ہیں اور نہ انگریزی ایسے کے مرہون ہشت ہیں۔ یہ اردو کے پہلے اور اپنے انشائیے ہیں جو عالمی انشائیہ کے معیار پر بھی پورے اترتے ہیں۔

۱۹۴۰ء کی بات ہے، میں ہندو کالج، دہلی میں ایف اے کا طالب علم تھا۔ دریاہ کلاں

دہلی سے حکیم اعظم صاحب کا ماہنامہ ”دستگیر“ نکلتا تھا۔ ایک دن اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے نشر میں لکھنے کی تحریک و ترغیب دی، اور دستگیر میں شائع کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ میں نے پہلا انشائیہ ”اسیر قفس“ کے عنوان سے لکھا تو اعظم صاحب نے اصلاح کے بعد حسب وعدہ دستگیر میں شائع کیا۔ اس سے حوصلہ بھی بڑھا اور نشر میں لکھنے کا شوق بھی۔ اس کے بعد ایک اور انشائیہ ”صحیفہ عرب کا ایک مسافر“ دستگیر میں شائع ہوا یہ عنوان اعظم صاحب نے ہی قائم کیا تھا۔ ہندو کالج میگزین اندر پرستھ میں بھی ”آزادی کا خواب“ پھپھار شعر و شاعری کے چکر میں نشر میں لکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، لیکن کبھی کبھی اپنا نیک کوئی انشائیہ بیدار ہوتا اور آنکھیں ملتا ہوا صفحہ قرطاس پر نمودار ہو جاتا۔

ایک مدت کے بعد جب میں ملاوچہ کے انشائیے ترتیب دے رہا تھا تو پھر ایک بار انشائیہ نے آنکھیں کھولیں اور میں نے یکے بعد دیگرے کئی انشائیے سپرد قلم کر دیے۔ وہ مختلف مسائل میں شائع بھی ہوتے رہے، ابتدائی انشائیوں کے علاوہ (جو اس مجموعہ میں شامل نہیں) پچیس انشائیوں کا مجموعہ تیار ہو گیا۔ نام کرن سنسکار کی فکر ہوئی۔ مغاڑہ سن منشی پریم چند کی پریم پچسی کی طرف منتقل ہو گیا، اور میں نے اپنے مجموعہ کا نام ”انشائیہ پچسی“ رکھ دیا۔ پچسی کا لفظ یہ ہے کہ یہ لفظ پچیس کے عدد کا غائب ز تو ہے ہی پچیس ایک کھیل کا نام بھی ہے جو سات کڑیوں سے کھید جاتا ہے، چومر۔ افسانہ کے مقابلے میں انشائیہ کے لئے پچسی کا استعمال کہیں زیادہ مناسب ہے کیوں کہ اس میں انشائیہ کی جملہ خصوصیات مثلاً غیر سنجیدگی، بوقلمونی، رنگارنگی، کیف انگیزی، گپ بازی، آوارہ خیالی، شگفتہ بیانی، خوش طبعی، شوخی، سادگی، جڑی، بے ربطی، اور بے ترتیبی وغیرہ کی علامت اور اشاریہ بننے کی صلاحیت ہے۔

’انشائیہ پچسی‘ کے موضوعات زندگی کی طرح ہمہ جہتی ہیں۔ بعض موضوعات سخت سنجیدہ ہیں مگر ان پر اظہار خیال غیر سنجیدگی سے کیا گیا ہے، تاکہ انشائیہ انشائیہ رہے، مقالہ نہ بن جائے۔ اس سے زیادہ مجھے اپنے انشائیوں سے متعلق کچھ نہیں کہنا۔ انشائیہ پچسی آپ کی نذر ہے۔ آپ ہی اسے انشائیہ کی کسوٹی پر پرکھیں اور رائے قائم کریں۔

جواہر لال نہرو

شعبہ اردو

ڈاکٹر حسین کالج، دہلی ۱۱۰۰۱۱

BARBAR

صدف چشم کا گہبہ آبدار، آنکھ کی سیپ کا جگہ گاتا موتی یعنی — آنسو — مسرت کی معراج ہے ۛ

کیا طرہ تماشا ہے مرے دل کی مسرت
جب حد سے گزر جائے ہے بن جائے ہے آنسو
غم — ساون بھا دوں کی اسٹائی ہوئی گھنا گھور گھٹا ہے تو رشی — چمکتی بجلی
کا لپکتا کوندا۔

چشم و اشک کا رشتہ، صدف و گہر کا رشتہ ہے جس طرح ابرنیاں کا پہلا قطرہ ہی
صدف کے دہن میں پہنچ کر موتی بنتا ہے اسی طرح ”اشک بخون“ ہی گہرا اشک ہونے
کا شرف پاتا ہے ۛ

دنیا دنیا سرس و ہوا ہے، آنسو کا کچھ مول نہیں!
دریا دریا رونے والے! دامن دل کا دھولے ٹک
”نیرجل“ کا جنم ہونے سے پہلے غم کی پروائی سکتی ہے، پھر غم کی گھٹا اٹھتی ہے آنکھوں
کی اُداسی کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتی ہے۔ دل کی بات سے درد کی بے قرار سی موجیں
اُبھرتی ہیں۔ دل بھر آتا ہے۔ آنکھیں ذرا نم ہوتی ہیں پھر پُرم۔ پھر تو پلکوں پر ستارے جگہ گاہ
اُٹھتے ہیں۔ نین بھل ہو جاتے ہیں۔ پھر ساون کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ اور پھل اٹھتے ہیں جذبات

واحساسات کے تند چلتے دھارے۔ یہی قطرہ اشک دجلہ بن جاتا ہے۔ یہی قطرہ دریا ہوتا ہے
 نازک و کبیرے پہلے مہا تما بدھ نے کہہ دیا تھا کہ۔ ”دکھیا سب سنسار“ اب وہ
 غم جاناں ہو کہ غم دوراں ہے

آنکھ بھری ہے، دل اُمٹا ہے، پلکوں پلکوں آنسو ہیں
 ڈوبا گہری سوچ میں انساں، ایسی پڑی ہے کچھ اُفتاد

اور میر جی کا تو یہ عالم تھا کہ ہے

اشک آنکھوں میں کب نہیں آتے بہ خون آتا ہے جب نہیں آتے

غم پکارتا ہے ج کون ہوتا ہے حریف سے مرد، مگر عشق ہے

تو انسانوں کا ایک گروہ فراریت پسندی کی پناہ لیتا ہے۔ بدھم شرم غم گھٹامی۔ اور غم
 سے فرار کرتا ہے۔ مگر کچھ دیوانے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہنس ہنس کر ہر غم قبول کر لیتے ہیں
 اور اُسے مسرت میں ڈھال لیتے ہیں۔ غم کو نشاط میں تبدیل کرنے کا گڑ بڑی ریاضت اور
 پسیا کے بعد ہاتھ آتا ہے۔ شو جی کی طرح زندگی کا سارا زہر پینا پڑتا ہے۔ نیسل کنیڈ
 بنا پڑتا ہے

درد کی آنچ بنا دیتی ہے دل کو اکیر

درد سے دل ہے اگر درد نہیں، دل بھی نہیں

آنکھ میں اگر کاجل نہ لگا ہو تو گوری کا سنگار سارا بھیکا پڑ جاتا ہے۔ کاجل کی ایک
 رکھا، سرمہ کی ایک لکیر آنکھوں کو کیلی بنا دیتی ہے اور دشنہ مڑگاں کو تیز تر کر دیتی ہے
 لیکن ایسا بھی ایک لمحہ آتا ہے جب کجراہی آنکھ بھل ہو جاتی ہے اور کاجل کی رکھا اس میں
 تیرتی سی نظر آتی ہے۔ اس سطح پر آنکھ سنیہ کی جھیل بن جاتی ہے۔ اس جھیل میں آشاؤں
 کے کنول کھلتے ہیں اور اس کی گہرائیوں سے لوزیوں پر بھات (صبح حیات) بوز (اداسے
 طلوع) ہوتا ہے۔ اشک نازک سے کرن پھوٹتی ہے۔ اور اس طرح غم کے آنسو، نشاط و
 رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔

جب غم کے آنسو پھوٹ نکلتے ہیں تو دل کسی آنسو پونچھنے والے آنچل یا استین کی تمنا کرتا
 ہے۔ خوش بختی سے اگر کوئی غم گسار مل جاتا ہے تو آنسو تھمنے کی بجائے آنسوؤں کی جھری
 لگ جاتی ہے مگر دل کو یقیناً اس سے آسودگی ملتی ہے۔

آنسو بہانے سے کہیں زیادہ آنسو پینے میں لذت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لئے بُرا
 کچھ پائے۔ خون کے آنسو کی بوند تو گھبر بن جاتی ہے مگر یہ بوند جب شرارِ اشک اُڑاتی
 ہے تو انقلاب کی شکل رہنمائی ہوتی ہے اور یہی آنسو کی بوند کسی شہید کی آنکھ کا تارا
 بن جاتی ہے۔

فم ایک عمرِ ناپید اکٹار ہے اس کے ہر آنسو پر ایک مخصوص غم کی چھاپ ہوتی ہے۔ مثلاً
 فلمی میسجور اور ہیر و من کے آنسو۔ گھسرن کے آنسو، سردست اگر گھسرن دستیاب نہ بھی ہو
 تو لبابِ دہن سے کام چل جاتا ہے۔ سیما لیڈر کے آنسو۔ مگر چھو کے آنسو، آنسو ایک نہیں
 لیڈر ٹوک ٹوک۔ قہیم کے آنسو۔ بے کھی اور سہ چارگی کے آنسو۔ مزدور کے آنسو۔

مگر کی چالوں سے بازی لے گیا۔ سایہ دار

انتہائے سادگی سے کھانا گیا مزدور مات

ستی ہوئے والی بیوہ کے آنسو۔ انیوں کی گولی، عمر بھر بیوگی میں بسر کرنے والی بیوہ کے آنسو
 — قرض مانعِ حمل۔ تھکے مارے بھوکے لوگوں کے آنسو۔ مکئی میں ملے دھتورے کے
 بیج۔ منہ کانی کی ماری ہوس و انت کے آنسو۔ سرکار کی جان کا رعائیں۔ سمگلر کے آنسو۔
 دھندے کی محبت۔ چور بازار سے آنسو۔ پولس کا ہفتہ، چھاپے کا کھنکا، عورت کے
 آنسو۔ چھپن چھری۔ بانٹی کٹار، دو دھاری تموار۔ اور مرد کے آنسو۔ توہین پندارِ آدم
 غرض آنکھ سے ڈھلکا آنسو، کبھی اشک، کبھی اشرو، کبھی آنسو، کبھی آنکھ تو کبھی نیرِ حل
 ہوتا ہے۔ آنسو۔ غم و نشاءِ حیات کا معیار ہے، درد کی کسوٹی ہے۔ آنسو۔ کائنات
 درد کی قطرِ روح ہے۔

اقرارِ تقصیر

دور جاہلیت میں صحابہ نے عرب سے چند بے قرار لگے لٹھے جو بادِ مہموم کے دوشوں پر سوار، عرب فرقوں کی طرح آپس میں دست و گریبان ہو گئے۔ ان کے تصادم سے غلامِ خمسہ کی مانند پانچ ذرتے — ت، ث، ج، ح، ی، ر — ظہورِ ترتیب کے بعد جب عالم امکان میں آئے تو عربی لفظ "تقصیر" کا روپ دھار چکے تھے۔ اللہ اللہ! ایک سے بڑھتی ہوئی تن پاک، کامت دس فور تو دس سے، پر تقصیر کی تاریکی، ایک طرف اسلام کا احباب لا تو دوسری طرف کفر کا اندھیرا، لیکن ع

کفر کچھ چاہیے اسلام کی رونق کے لئے

گویا کفر باعثِ رونقِ اسلام ہے، اسی طرح تقصیر باعثِ تزیینِ اخلاق۔ تقصیرِ نظرتِ انسانی کی ایک ایسی کمزوری ہے جس سے بہرا ہونا سنت و شوار ہے۔ تقصیرِ انسان کی آب و گل میں اس طرح گندمی ہوئی ہے کہ یہ ناک کا پتلا جڑی سے نہیں باز آ سکتا۔

ایک تقصیر تو وہ ہے جو نادانستہ سرزد ہو جاتی ہے۔ وہ قابلِ درگزر ہے۔ ایک تقصیر بالقصد ہے۔ یہ اخلاقیات کی جڑ میں ہلانے والی غیر تعمیری بلکہ تخریبی قوت ہے۔ اس کا جواز سوائے جذباتِ پرستی کے، نہیں پیش کیا جاسکتا۔ ایک وہ تقصیر ہے جو ہوش و جنون کے سنگم پر اس طرح ہو جاتی ہے جیسے کوئی

خود رو پودا لگ آیا ہو۔ حق بات یہ ہے کہ آدمی اپنی تفصیر سے ہی جانجاتا ہے کہ وہ کتنی بڑی تفصیر کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں، بابا آدم اور بی بی خوا نے دانہ گندم کھانے کی تفصیر کی تو بنتوں سے نکال بیٹے گئے۔ لیکن حضرت آدم کی اس تفصیر کی نوعیت قدرے مختلف ہے اس میں ایک ترغیب و تحریش کا شدید عنصر شامل ہو گیا ہے۔

ہر تفصیر کی نفسیات موقع و محل، جذباتی و عقلی، سماجی و معاشی حالات کے مطابق رنگ بدلتی رہتی ہے۔ ایک تفصیر ایسی بھی ہوتی ہے کہ آدمی کر کے اس طرح بھول جاتا ہے جیسے اس نے کوئی تفصیر ہی نہیں کی یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے اس میں ذہنی کیفیت شدید جذباتی ترچوں کے متاثر ہوتی ہے مگر اتنی ہی شدت سے وہ ذہن سے محو ہو جاتا ہے۔ اور یہ تک یاد نہیں رہتا کہ اس نے کوئی تفصیر بھی کی تھی اسی کے آس پاس کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مع ہم الزام اس کو دیتے تھے خطا اپنی نکل آئی

تفصیر کی شان نزول کا ایک پہلو بڑا دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، وہ یہ کہ آدمی کو جب بھی تفصیر سے روکا گیا، اس نے تفصیر ضرور کی۔ کیوں؟ نواہی (DONTS) نے ہی تفصیر کے لئے فضا ہموار کر دی۔ اور ایک اُمنگ بھی پیدا کر دی کہ ایک بار کر کے تو دیکھیں۔ دانہ گندم کو منع کیا گیا مگر وہ کھایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مذہبی و اخلاقی نواہی نے ذہنی طور پر اُسے کرنے کی ہی ترغیب دی۔

یہ بات بھی طے ہے کہ تفصیر کس رنگ و نسل کی ہو، کوئی اس کا روپ ہو، وہ اخلاقی معیار قائم کرنے میں مدد و معاون ثابت ہوتی ہے۔

مگر ”اقرار تفصیر“ کی منزل آسان نہیں۔ عنوان انشائیہ کا تقاضہ ہے کہ پہلے انشائیہ نگار ہی اپنے انداز تفصیر کی نقاب کشائی کرے۔ لیکن اگر انشائیہ نگار کا مطلب ہی اپنی خطاؤں کا اعتراف ہو تو پھر، مگر ہم غالب کے طرہ دار نہیں خطا کی شیرینی اور لذت سے ہم آشنا ہیں۔ اس لئے تازہ ترین خطا کے ذکرِ میل سے ہی سلسلہ تفصیر کا آغاز مناسب ہے منقبتی قصیدہ میں برہمن سے یہ خطا سرزد ہوئی کہ اس نے لفظ محترم (م ح ت ر م) کو (م ح ت ر م) نظم کر دیا۔ شعر یہ تھا کہ

فروغ دیں کی خاطر ہی و جو دِ پاک ہے تیرا
محترم ذات اقدس پر فضیلت ناز کرتی ہے

جب میں درگاہ عالیہ شاہ مرداں، نئی دہلی میں قسیدہ پڑھ کر منبر سے اتر اتوروشن بنارس صائب نے نہایت پُر تکلف و اہتمام کے ساتھ میری توبہ میری غلطی کی طرف دلائل غلطی سامنے کی تھی میں نے روشن صائب کا شکریہ ادا کیا۔ اور فوراً محترم کو 'معظم' سے بدل کر 'مسترح' یوں کر دیا۔ شیخ معظم ذات اقدس پر فضیلت ناز کرتی ہے! اس طرح 'معظم ذات اقدس' فضیلت سے غفور بھی ہو گئی۔ لیکن اس بار یہ تقصیر کر کے بجائے انیسویں ہونے کے کچھ عجیب سی و حیات مسترح کا شکر ادا کر کے ہوا، جو خود میرے لئے ایک نیا تجربہ تھا، اس لئے کچھ دیر بے عملی کی سی کیفیت ذہن پر طاری رہی لیکن اس کے فوراً بعد ہی 'انسان' ہونے کا سرافتمنی رہنما ہوا۔ اس اعتراف کے ساتھ کہ مجھ سے خطا ہوئی۔

تقدرت کی بستم نظریں یہ ہے کہ بشر کو شر سے عبارت کر دیا۔ دوسرے الفاظ میں خطا و تقصیر اس کی فطرت میں داخل کر دی۔ انسان کی بندی کا یہ عالم کہ فرشتوں کا مسجود ہوا اور پستی کی یہ کیفیت کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگے۔

مجھے یاد آیا درگاہ شاہ مرداں کی ایک مغل مقاصد کے لئے قسیدہ کہا تو میں نے ایک شعر میں منبر کو 'منبر لکھ' دیا۔ استاد محترم حضرت شمیم قربانی مرحوم نے مسکرا کے اس کی اصلاح کر دی تو مجھے بڑا انیسویں ہوا کہ منبر کو بھی صحیح نہ لکھ سکا اور منبر پر براجمان ہوں۔ عجیب طرح کا صدمہ ہوا اور اور تاویر اس کی غلط نمسوس ہوئی رہی ایک بار ایک قسیدہ میں لفظ 'معدلت' کو 'معدلت' لکھ دیا تو استاد محترم نے پھر اسی انداز سے مسکرا کر اصلاح کر دی اور پھر مجھے شدت سے چوٹ سی ابھرتی نمسوس ہوئی معدلت میں الف کا اضافہ اس بات کا بھی اعلان کر رہا ہے کہ انشائیہ نگار جہاں زبان نہیں۔ 'اردو مجلس' کی مجلس ادب کے ایک مذاکرہ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ اسلامیات کے ایک پروفیسر خواجہ حسن ثانی نظامی، بہت سروروش اور راقم انشائیہ نے شرکت کی۔ موضوع تصنیف سے تعلق تھا میں نے موفیانے دکن کا کلام نمونہ کے طور پر پیش کیا، جس میں گجرات کے مشہور صوفی قاضی محمود دریائی کا یہ دو یا بھی تھا۔

نیموں کا جمل، مکہ منبولا، ناک مونی، گل ہار

سبب نماؤں، نیہا پاؤں، اپنے پیر کروں جو ہار

سبب نے اس پر دو گرام کو سنا تو معلوم ہوا کہ لفظ گل انگلیں کو میں نے گل پڑھا تھا۔ یعنی گل بار دیکھے گا

بار (کوئٹل بار) پھیولوں کا ہار) کر دیا جو بالکل غلط تھا۔

ایک عجیب تفسیر اپنے اسکول کے زمانے کی یاد آتی۔ ہمارے اسکول کے ایک استاد جو گاؤں کے ہی باشندے تھے، رجسٹری و ضلع کا صافہ خوب باندھتے تھے۔ وہ دن بھر کلاس روم میں صافہ باندھتے اور بگاڑتے رہتے۔ وہ ہمیں اردو پڑھاتے تھے۔ غالباً چٹنی یا ساتویں جماعت کی بات ہے۔ وہ ہماری اردو کی نصابی کتاب 'مربع ادب' کا سبق بعنوان "مکتوبات آزاد" پڑھانے بیٹھے۔ انہوں نے عنوان سبق کے معنی بتائے، مکتوبات جمع مکتب کی اور آزاد کے معنی چھٹے۔ مکتوبات آزاد کے معنی چھٹے مدرسے۔ پوری کلاس نے معنی کی کاپی میں چھٹے مدرسے لکھ لئے۔ ہمارے محلے میں ایک بزرگ منشی مسیح الدین صاحب رہتے تھے۔ میں ان سے فارسی پڑھتا تھا۔ انہوں نے بزمیری کاپی دیکھی تو کھٹکھٹا کر منس پڑے۔ میں حیران کچھ نہ سمجھ سکا کہ منشی جی بے اختیار کس بات پہنچے؟ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ تمہیں اردو کون پڑھاتا ہے؟ میں نے بتایا کہ فلاں صاحب پڑھاتے ہیں۔ وہ پھر منس پڑے۔ آخر انہوں نے اپنے قلم سے اصلاح فرمائی کہ مکتوبات جمع مکتوب کی بمعنی مراسلہ اور آزاد، محمد حسین آزاد، آپ حیات والے، محمد حسین آزاد کے خطوط۔ میں نے اپنی کاپی کو بہت چمپا کر رکھا کہ میرے ہم جماعت اپنی غلطی کی اصلاح نہ کر لیں۔

اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارا سالانہ معائنہ ہوا تو انسپکٹر آف اسکولز نے ہماری کلاس میں آتے ہی 'مکتوبات آزاد' کے معنی ہی پوچھ لئے۔ پوری کلاس نے چھٹے مدرسے کا لاک الاپا انسپکٹر صاحب بھی منشی جی کی طرح قہقہہ لگا کر ہنسنے لگے۔ لیکن جب میں نے صحیح معنی بتائے تو انہوں نے مجھے بڑی شاباشی دی۔ اب سنئے انسپکٹر صاحب کے جانے کے بعد اسٹر صاحب نے پوری کلاس کے سامنے میرے دونوں ہاتھوں میں دو دو رول جبر دیئے، یہ کہتے ہوئے کہ کجخت! جب تجھے صحیح معنی معلوم تھے تو کلاس کو کیوں نہیں بتائے؟ یہ میری تفسیر صرف تھی اتنی سچ۔ اے روشنی طبع تو برمن بلا شدی! غرض ہر تفسیر کا پس منظر خاصہ رومانی ہوتا ہے۔

اپنی تفسیر کا ایک اور وظیفہ آپ کو سناؤں۔ انبالہ سے ایک صاحب نے اپنا شعری مجموعہ تبصرہ کے لئے بھیجا۔ میں نے ہر بانوی رشتے کے ناتے اس پر تبصرہ کر کے انہیں بھیج دیا۔ شکریہ کے ساتھ انہوں نے اپنا "گنکا سائز" اشعار کا مجموعہ ارسال فرمایا اور تبصرہ کی فرمائش کی۔ میں نے اس پر بھی تبصرہ کر کے انہیں بھیج دیا۔ ان دونوں تبصروں کی نقلیں میرے پاس موجود ہیں۔ میں نے بادل تو لے پاؤرتی قسم کا تبصرہ کیا تھا یعنی نقائص کی نشاندہی بھی کر دی تھی۔ مگر انہیں یہ بات اس قدر ناگوار

گذری بکاب کی بارگاہی مینے بعد انہوں نے اپنے اردو ماہنامے کے دو تراشے مرحمت فرمائے جن میں ان کے دونوں مضمونوں سے متعلق اردو کے چوٹی کے تقادوں کی تعریفی رائیں درج تھیں۔ ان کے حاشیہ پرائیوٹ نے میرے نام کے ساتھ ایم اے لکھ کر خاک ایم اے ابھی تحریر فرمایا اور دونوں تراشوں پر اس کا اعادہ کیا میں اس سے بہت لطف اندوز ہوا۔ کیونکہ ان کے قطعات پر میرا تبصرہ صد فی صد درست ثابت ہوا یعنی وہ اپنے قطعات میں ایک آدرش وادی کے رُپ میں ابھرنے چاہتے تھے جبکہ حقیقت میں ان کا رُپ دوسرا ہی تھا۔ ان کا آدرش بھی فراڈ ثابت ہوا۔ انہوں نے ان کی تحریر (خاک ایم اے) سے۔

ہو سکتی ہے موصوف کا یہ بھی آدرش ہو کہ اگر کوئی ان کی تعریف نہ کرے بلکہ ان کی خامیوں کو بے نقاب کرے تو اُسے کالیاں دی جائیں لیکن میں ان کی طرح "تفسیر بے با" کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتا۔ کیونکہ میں نے منشی مسیح الدین صاحب سے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام "سُتار" یعنی بڑا پردہ رکھنے والا ہے تو بندے کی کیا مجال کہ وہ اس کے بندوں کی پردہ دری کرے۔ اس لئے میں نے ان کا لفظ اور دونوں تراشے چاک کر کے ردی کی ٹوکری کے حوالے کر دیئے۔

یوں بھی اے سربان ہوتا ہے۔

بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب مرحوم کی شاگردی کا شرف تو مجھے حاصل ہوا لیکن اس کی پاداش میں میں دکنی اردو کا ہی ہو کر رہ گیا۔ برسوں غلط پڑھتا رہا، لیکن بڑی نیک نیتی اور دیانت داری کے ساتھ جب کبھی اچانک معلوم ہوا کہ فلاں لفظ کے صحیح معنی تو یہ ہیں اور ہم غلط بتاتے رہے، تو فوراً کلاس میں اعلان کر دیا کہ آج سے اس لفظ کے یہ معنی ہیں۔ اگر اس طرح کی سب غلطیاں جمع کی جائیں تو ایک دفتر چاہئے۔

اپنی غلطی کا جواز تلاش کرنے کی بجائے اس کا ٹھکے دل سے اعتراف کرنا اخلاقی جرات کے بغیر ممکن نہیں۔ فارسی ضرب المثل ہے: "اقرار تفسیر خود نیک و پسندیدہ است"۔

(۱۹۸۱ء)

الجھن

لفظ الجھن صورت میں سخت سنجیدہ میگزین میں بڑا رنگین مزاج ہے۔ اردو کے بہت کم الفاظ رنگینی میں، الجھن کا مقابلہ کر سکیں گے۔ دھنک کی طرح الجھن کے بھی سات رنگ ہیں۔ الجھن مصدر سے حاصل وہ رنگ یہ ہیں۔ ۱۔ پھنس جانا۔ آکنا ۲۔ مصروف و مشغول ہونا ۳۔ رکن، رہ جانا ۴۔ اکتانہ، گھبرانا، بیزار ہونا ۵۔ عشق و محبت میں مبتلا ہونا ۶۔ باہم رونا جھکنا اور ۷۔ ٹوٹنا، اعتراض کرنا۔ اب وہ کسی رنگ کی بھی الجھن ہو سکتی ہے۔

کہتے ہیں تخلیق آدم دکائنات اور اللہ میاں کے "کن" کہنے سے قبل، سب سے پہلے مزاج باری تعالیٰ میں ہی الجھن کا جنم ہوا۔ اس نے جو یہ سیلا رچائی ہے، یہ سب کیا ہے؟ الجھن الجھنا کا ہی حاصل نہیں، حیات کا بھی حاصل ہے۔ خواہ قطرہ و موج و حباب میں کچھ بھی نہ دھرا ہو، لیکن عمر حیات کے اضطراب کا تو پتہ دیتے ہی ہیں۔

الجھن ایک ایسی گھمٹی ہے، جس کا سرا ہی نہیں ملتا۔ اکبر الہ آبادی نے فلسفی پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ

فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں

دور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں

الجھن کے دو راستے ہیں، ایک قنوطی یا تراشا وادی، دوسرا رجائی یا آشادادی۔ بیشتر افراد کو لفظ الجھن کو سن کر ہی الجھن ہونے لگتی ہے ان کے نزدیک الجھن، گھبراہٹ کا مترادف

ہے، لیکن کچھ افراد (میشرفن کار) ابھن کو سچ سمند ناز پہ اک اور تازیانہ ہوا، ہی سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ابھن بیداری کی تبدیلی اور عمل کی تحریک ہے۔

ابھن اور کشکس میں ایک واضح فرق ہے کشکس میں بے عملی رہتی ہے لیکن ابھن میں بے عملی ضروری نہیں۔ ابھن عمل کی بھیجی کا ایندھن ہے۔ کہتے ہیں فلاں شخص بڑا سلجھا ہوا ہے وہ ضرور کھجی اُلجھا بھی ہوگا۔ اس ابھن سے سلجھ کر ہی وہ سلجھا ہوا، کھلا یا یہ ابھنا اور سلجھنا ایک گور کو دھند ہے۔ سچ ایک معما ہے سمجھنے کا نہ سلجھانے کا۔

فرہنی ابھن کو ماہر نفسیات جانیں کہ وہ شعور، تحت شعور یا لاشعور کی کس سطح کی سیل بے باک اور موج بیقرار ہے، مگر مجھے تو ایسا لگے ہے کہ "ابھن نہ ہوتی تو دنیا نہ ہوتی ہے"۔ کھس ابھن میں ہویارہ، روزانہ زندگی کی بے تکلف گفتگو کا ایک جملہ ہے۔ لیکن کیا یہ جملہ ادا کرنے والا شخص ابھن سے متبر ہے؟ اگر اس کا نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو وہ مہاشے خود اپنی کھس ابھن کے مارے ہوئے طیس گئے۔ ساون کے اندھے کو ہر ابی ہر اٹو جھتا ہے۔

ابھن ایک پیمانہ ہے عزم و حوصلہ کا سچ 'اک نیا عزم جواں ہے ابھن'

سچ :۔ جی خوش ہوا ہے راہ کو پُر خار دیکھ کر

ایسی طبیعتوں کے لئے، جو راہ کو پُر خار دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ابھن ایک بشارت ہے۔ ایک ایسی تسین ابھن ہوتی ہے کہ جس میں ابھنے کے بعد کوئی سلجھنا ہی نہیں پاتا، وہ ہے حلقہ زلف محبوب کی ابھن۔ یہی وہ عام ہے جب کیماش پریت پر شو جی اپنا تاندو زرتیہ (رقص اہل شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد پرکے (قیامت) ہو جاتی ہے۔ مگر ارض غرقاب ہو جاتی ہے لیکن خواہ قیامت آئے یا جمل کئے کچھ بھی ہو، محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ غالب اس کے لئے ترستا ہی رہا ہے۔

نیمند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے اتریں اس کی ہیں

تیسری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں

پریشانی زلف کس قدر حسین ہے۔ ابھن کتنی سند ہے ترسنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مرزا لذت آشنا نہیں تھا، وہ نا آسودہ تھا۔ سچ

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نہکے۔

کس ابھن میں پڑ گئے۔

ابھن — آزمائش ہے آدمی کے ظرف کی وہ کتنے پانی میں ہے ابھن اُسے

دکھا دیتی ہے۔ سیاسی الجھن — المحیظ والامان : ایک قریبی دوسرا فریب کار، ایک سیاہ کار، دوسرا ریاکار۔

ایک من کی الجھن ہوتی ہے ایک تن کی۔ الجھن، موج دریا کی طرح ہمہ وقت جیون گنگا میں رہتی ہے، مگر ہر لمحہ بے قرار سی چلتی ہوئی سی۔ یہ موج کا مقدر ہے۔ زندگی کے دریا کی ایک نرم رو موج، طوفان فوج بھی بن سکتی ہے۔

الجھن، حیات کا مثبت پہلو ہے منفی نہیں۔ الجھن، وجود حیات کا احساس ہے۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے الجھن ہی کا رونا رو یا کرتے ہیں، ان میں یقیناً کسی شے لطیف کی کمی ہوتی ہے شرب تلخ ہوتی ہے مگر خج لانی سردی سے جو گھلے سے اتر گئی

الجھن زندگی افروز بھی ہے اور زندگی افزا بھی، الجھن اس بات کی ہی علامت ہے کہ ابھی ایک در سوال باقی ہے۔ الجھن تسلسل حیات کا دوسرا نام ہے۔ الجھن وجود دشمن ہے۔

الجھن سے کاشاۃ حیات بیا کے گھونسلے کی طرح، سجتا اور سنورتا ہے۔ تنکوں کے گتے ہی ابھاؤ یک جا ہوئے تو نشیمن تعمیر ہوا الجھن مرد کا نہ رہے بگاڑوں کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ وہ مرد کیا جس کے پیچھے چار جھگڑے نہ ہوں، اور وہ عورت کیا جس کے پیچھے چار دھڑکے نہ ہوں۔ الجھن سے بچنے والے فراریت پسند ہیں۔

الجھن عمل کی دعوت، حیات کی بلچل ہے مسلسل الجھنے رہنا ہی حیات کا منشا ہے۔ ہاں، تصوف کے مکتب فکر میں صوفی نے ترک دنیا کی تلقین کر کے، ضرور بے عملی کا درس دیا تھا۔ لیکن اس درس میں ایک پُر آشوب دور کا بھی دھل تھا۔ وہ روحانی بات بھی ماس سے جہاد حیات میں ایک تعطل سا پیدا ہوا، کچھ روانی میں تھہر سداؤ ساد کھائی دیا۔ مگر تاکے ؟ الجھن کو بلیک کہنا ذہنی کشادگی و وسعت کی دلیل ہے۔

(۱۹۷۲ء)

بُدا

برسات کے موسم میں کسی نہ کسی نڈے سے ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ اور وہ بھی رات کے وقت جب وہ ٹیبل ٹیپ کی روشنی پر پروانہ دار گرتا ہے اور لمبی لمبی ناخجوں سے کسی کتاب پر نائل ہوتا ہے، جیسے چاند پر چوہ نمبر ۱ اتر رہا ہو۔

نڈے میاں بڑے اطمینان کے ساتھ ایک کانٹہ پر براجمان ہیں جیسے ٹوٹو گرافر کو پوز دے رہے ہوں۔

یہ نڈا عام نڈوں (رام جی کی چوٹے یا اندریاں کی ٹکائے) سے زیادہ اکبر اور مکر ہے اس کی ناخجیں بھی گہری سبز لمبی اور پھکیلی ہیں۔ میرا خیال ہے یہ بوکی نڈا ہے جو برسات ہی میں پیدا ہوتا ہے۔ پروانہ بزمستا ہے اور شاید مر بھی جاتا ہے۔ یہ نڈوں کی کس نوع سے متعلق ہے یہ تو کوئی پرانی شاستر کا وہ وہاں ہی بتا سکتا ہے۔

کہتے ہیں ایک بار ایک نڈے نے پروانوں کی محفل میں جا کر کہا ”یارو! تم بھی اب پروانگی کریں گے؟“ پروانوں نے کہا ”بہت خوب“ پتنگوں نے نڈے کی پریشنا کے نئے چراغ جلتے اس سے کہا ”میاں نڈے! ذرا ایک کے دیجے آؤ! جامع مسجد میں چراغ روشن ہوا کہ نہیں؟“ نڈا لمبی لمبی منانگوں سے قلابچیں بھرتا، کچھ اڑتا گیا اور آکر پروانوں کو اطلاع دی کہ ”چراغ جل گیا ہے“ سب پروانے قہقہہ مار کر ہنس پڑے۔ اب نڈا ہر ایک کا منتہی ہے کہ اس میں منسنے کی اور اس طرح ہنسنے کی ایسی کونسی بات ہے؟ آخر ایک چٹنگے نے اذریہ مسخرا سے یہ کہہ ہی دیا،

”کیا اسی طرح پروانگی کرو گے، مہتاری جگہ اگر کوئی پروانہ گیا ہوتا اور اسے چراغ جلا مل جاتا تو کیا وہ بتانے کے لئے لوٹ کر آتا؟“ نڈا خفیف ہو گیا۔ وہ اپنی مخصوص شک چال سے حرکت میں آیا اور چلتا بنا۔

ظاہر ہے نڈا پروانگی تو نہ کر سکا لیکن روشنی کا تصور اس کا چمکا اُسے ضرور لگ گیا۔ پردانوں کی تنہی سی دیر کی صحبت میں اور ع

پروانہ چراغ حرم و دیر زنداند

کے آئینہ کے قرب سے نڈا ضرور فیض یاب ہوا۔ ابھی تو وہ آج تک پردانوں کی سہی نقل کرتا ہے ہر حال طوائف شمع کے بجائے نڈا اس کی روشنی میں بیٹھا ہے جیسے کوئی فلسفہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو۔ روشنی سے نڈے کو بھی لگاؤ ہے۔

نڈے اور پروانے میں اتنا ہی فرق ہے کہ نڈا ایل شمع، کا دودھ پینے والا مجنوں ہے تو پروانہ خون دینے والا۔ نڈا چراغ کی روشنی کا دودھ پینے تقریباً ہر سال سون کے مہینے میں، رات کے پراسرار لمحات کے تخیلے میں در آتا ہے۔ اس کی یکایک آمد سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روم روم میں تھر تھراہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن تنہائی کا سناٹا جو نڈے کی آمد سے پہلے کچھ ارشاد کر رہا تھا، اب مہر بہ لب ہے۔

نڈا ایک ہی فلائنج میں اچھل کر کرسی کے بازو پر بیٹھ جاتا ہے۔ لمبے قد کے ذیلے پتلے آدمی کو گڑبڑ پنکھ، لم ٹنگو، لم ڈھیک کے علاوہ نڈا ابھی کہتے ہیں۔ نڈا ایک مخصوص (۷۶۴۱۷۷) انسانی کردار کی ایک علامت بھی ہے۔

کرسی سے اچک کر نڈا پھر ایک کھلی کتاب پر بیٹھ جاتا ہے۔ اور اب وہ کچھ اس انداز سے بیٹھا ہے کہ ”سیر انقلاب“ کا فقیہ معلوم ہوتا ہے مگر کھلی کتاب اس حقیقت کی صاف غمازی کرتی ہے کہ ”سیر انقلاب“ صرف کاغذ پر آتا ہے۔ کیتوں میں نہیں۔ کیتوں میں تو سیر انقلاب کی کھاد سے ہی ہریالی آتی ہے۔

لیکن میسر لئے یہ نڈا ایک لمحہ فکر یہ بن گیا ہے، اس لئے کہ ابھی ابھی میں نے نڈے کی جگہ امانت کی ”اندلس جانا کی سیر پری کو دیکھا جو بہک بہک کر غزل گا رہی تھی اور راجا اندر بھی اپنے سنگھاسن پر براجمان تھے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے پری غائب اور اس کی جگہ وہی لم ٹنگو نڈا !

اچانک میری نظر اخبار کے ایک پھٹے ہوئے پرزے پر پڑی جس پر جلی حروں میں Socialism لکھا ہے اور جو نڈے کے ٹھیک سامنے فرش پر پڑا ہے۔ سوشلزم پر نظر پڑتے ہی میرے ذہن میں بڑی تیزی سے اس طرح کے خیالات اُمنڈنے لگے۔ سوشلزم — وہ لفظ ہے جو لفظ 'وفا' کی طرح کبھی 'شرمندہ معنی' نہیں ہوتا۔ سوشلزم ایسا گرگٹ ہے جس میں سرمایہ داری کے جملہ رنگ جھلکتے ہیں۔ سوشلزم — ایسی دودھاری تلوار ہے جو غریبی کا نہیں غریبوں کا صفایا کرتی ہے تو دوسری طرف کشتی کے پجاریوں کی توندیں بھی پھیلانی ہے گویا ان کے لئے تلوار کی یہ دھار دودھ اور شہد کی دھار ہے۔ سوشلزم — دورِ جدید کا ایک کامیاب اقتصادی حربہ ہے۔

یہ ایک نڈے میں گھر گھرا ہٹ سی پیدا ہوئی اور یہ جملہ نشر ہوا کہ — تم دن کو دن اور رات کو رات کہتے ہو، اس لئے سرکار تمہیں ایک خطرناک شہری قرار دیتی ہے یہ کہہ کر نڈا پھٹتا، اچلتا وہاں سے رفلوچ کر ہو گیا۔

لیکن شاید نڈے کو یہ نہیں معلوم کہ ایک چوتھائی صدی جس شہری نے ہر طرح کے سیاسی و اقتصادی ظلم چپ چاپ برداشت کر لئے ہوں، اور آٹ تک نہ کی ہو، اس شہری کو خطرناک ہونے کا پورا پورا حق ہے۔

بعد کو راز یہ کھلا کہ وہ برساتی نڈا نہ تھا، ایک مشینی نڈا تھا۔ جسے جدید سائنس دانوں نے اس لئے ایجاد کیا ہے کہ پانچویں کالم کی مسین و جیل دوشیزاؤں کی ناز برداری سے نجات ملے۔ یہ نڈا ایک ایسا آلہ ہے جو کسی بھی شخص کے خیالات کی فلم تیار کر لیتا ہے اور ساتھ ہی ان کا تجزیہ کر کے فیصلہ بھی صادر کر دیتا ہے، اس میں فیصلہ کا میٹر بھی لگا ہے۔

لیکن میں سوچ رہا ہوں، اصل برساتی نڈے کے باسے میں کہ وہ کیا ہوا؟ کہیں اسے قتل تو نہیں کر دیا گیا؟ 'بنگ بندھو' کی طرح اسے کہیں نظر بند تو نہیں کر دیا؟

سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ نڈا حکومت وقت کی جانب سے سوشلزم پر عوام کے خیالات کا سروے کر رہا ہے۔

(۱۹۷۱ء)

جب میں بچہ تھا

حافظہ — انسانی ذہن کے اس گوشے کا نام ہے جسے ہم تحت شعور کا ایک شعبہ قرار دے سکتے ہیں۔ صحت مند ذہن صرف خوشگوار یادوں کو تحت شعور کے 'یا د گھر' میں محفوظ رکھتا ہے اور ناخوشگوار اور تلخ یادوں کو (شعور کے اندھے کنوئیں میں دھکیل دیتا ہے۔

بچپن — ایوانِ حیات کی وہ دہلیز ہے جس کے پار زندگی کے آنکھن میں تخلیقِ انسانی کا بھولپن گھینوں پلنا سیکھتا ہے۔ بچپن کی یادیں شرارت کے سلونے پن اور مصیبت کی منہاس سے عبات ہیں۔ میں اپنے بچپن کی ایک ایسی یاد پیش کرتا ہوں جو مجھے بے حد عزیز ہے۔ کیونکہ وہ اکثر ہمیشہ از خود شعور کی انگنائی میں بجلی کے کوندے کی طرح لبک اُٹھتی ہے اور زندگی کے ہر اہم موڑ پر ذہنی و نفسیاتی رشتوں کو مضبوط تر کر دیتی ہے۔

میں ابھی دو برس کا ہی تھا کہ اچانک ماں کی گود اور ممتا کا دُلا ر مجھ سے چھن گیا۔ مجھے ماں کی شکل و شبہات بھی یاد نہیں۔ اس لئے میری پرورش و تربیت میری دادی (والدہ صاحبہ کی سوتیلی نانی) نے کی۔ ان کا نام 'صاحبی' تھا لیکن سب انہیں 'دادی بھیریا' کہا کرتے تھے کیونکہ ان کا سچا و بہت تیز تھا۔ ذرا سی بات پر بکرا جاتی تھیں ان کا ظاہر خاردار مگر باطن گھزار تھا۔ وہ لٹا ہر تلخ و ترش مگر باطن شیریں تھیں۔ غرض مجھے دادی کا بھرپور پیار ملا اور میں اپنی ماں کو بھول گیا۔

گھاؤں کے مدرسے میں داخلے کا پہلا دن تھا۔ دادی نے بڑے پیار سے مجھے ہنساؤ صلا کر
 نئے کپڑے پہنائے، آنکھوں میں کاجل لگایا اور پیشانی پر ایک طرفٹ کا لائیک۔ "چشم بد دور"
 کہہ کر لگایا۔ میرے کانوں میں سونے کی بالیاں بھی تھیں۔ جو اس زمانے میں والدین کے پیار
 اور امارت کا اظہار سمجھی جاتی تھیں۔ غرض دادی نے مجھے پہلے دن یہ سبق دیا کہ "با ادب با
 نصیب۔ بے ادب بے نصیب"۔ ظاہر ہے اس وقت نہ میں با ادب ہو مطلقاً نہ بے نصیب۔
 نہ بے ادب کا اور نہ با نصیب کا مفہوم سمجھا تھا نہ بے نصیب کا۔ بہر حال میں مدرسے تک
 اس جملے کا درد کرتا گیا۔ اور واپسی میں مے سے گھر تک اس کی رٹ لگتا رہا۔ جملہ مجھے یاد
 ہو گیا۔ گھر آ کر دادی کو سنا بھی دیا وہ بہت خوش ہوئیں اور بہت سی دعائیں دیں
 انہوں نے دو سگر ہی دن ایک اور نصیحت کی۔

ع دیر نے توبہ جھکا، گمب نے سلام کر

اس کا علی پہلو یہ تھا کہ سب ہمارے گاؤں (فتح پور بوج، ضلع فرید آباد سر پانہ) میں خان
 صاحبوں کے یہاں پیر صاحب تشریف لاتے تو دادی مجھے کہتی کہ جاؤ، پیر صاحب کو سلام
 کر کے آؤ! میں فوراً پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا، ادب سے سلام کرتا وہ بہت پیار
 کرتے، دعائیں دیتے اور کوئی پھل تبرک کے طور پر مرحمت فرماتے، اسی طرح جب ہمارے
 یہاں کوئی سادھو، سنیاسی پرجار سے تو دادی فوراً حکم دیتیں کہ جاؤ! وندت کرو اور
 ان کا آشیرواد لو! میں جا کر وندت کرتا، سوامی جی آشیرواد کے ساتھ پرشاد بھی دیتے
 میرا قلمی نام۔ جاوید و ششت۔ اسی سنگم کی یادگار ہے۔

بازار کے چوک میں ایک سنار کی دکان تھی۔ وہ گاؤں کے نشہ بازوں اور سلفی
 یاروں کا اڈا تھی۔ وہاں دن بھر چلم چلتی تھی ایک دن کا ذکر ہے کہ میں مدرسے سے آ رہا
 تھا اور گھر جا رہا تھا۔ اس وقت میں دوسری یا تیسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ میں نے دور
 سے دیکھا ایک جٹا دھاری سادھو مہاراج جسم پر بھجوت رہا ہے، نہ ف ایک لنگوٹ لگے
 بیٹھے ہیں۔ انہوں نے چلم میں دم لگایا تو چلم سے شعلہ سا پکا، اور ان کی آنکھیں ان کے روں کی طرح
 دھپک اٹھیں، منہ اور ناک سے دھوئیں کا بادل اُٹھ پڑا۔ میں نے ان کو سب ہستور
 نمسکار کیا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا میں ان کے قریب پہنچا
 تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بچہ! اپنا دایاں ہاتھ دکھا! میں نے اپنا دایاں ہاتھ ان کے آگے

پھیلا دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک ہاتھ کی لکیر دل کو بہتور دیکھتے رہے اور پھر بولے۔

”بچہ! بہت ودیا پڑھے گا، پر سنار نے کہا۔“ لڑکا موبہا رہا ہے۔ ضرور تعلیم حاصل کرے گا۔ لیکن یہ پڑ ”کیا مہاراج؟“ سادھو مہاراج بولے ”ودیا کی ریکھا کئی جگہ سے کٹ پٹ رہی ہے۔ اس کا ارتھ ہے کہ ودیا لگاتار حاصل نہ کر سکے گا۔ بیچ بیچ میں سلسلہ ٹوٹتا رہے گا۔“

میں نے یہ بات دادی کو بتائی تو وہ اس بات سے بہت خوش ہوئیں کہ میں نے سادھو مہاراج کو ڈنڈوت کی اور اس بات سے بھی مسرور ہوئیں کہ میں بہت علم حاصل کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ سادھو کی بات سچ ثابت ہوگی، دیکھ لینا!

اور واقعی سادھو مہاراج کی پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ اگر میری تعلیم کا سلسلہ منقطع نہ ہوتا تو میں ۱۹۴۲ء میں ایم اے کر لیتا۔ لیکن میں نے دکنی کالج، دہلی سے ۱۹۵۰ء میں ایم اے کیا، فرسٹ کلاس فرسٹ اور پھر ۱۹۷۸ء میں پی ایچ ڈی بھی کر لیا۔ لیکن ۲۸ برس بعد۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب مرحوم کا شاگرد رہ چکا تھا، اس لئے دکنی اردو کا ہی ہو کر رہ گیا۔ اسد اللہ وجہی، حیات اور ادبی کارنامے ”میری ریسرچ کا موضوع قرار پایا۔

اس وقت میں ایک کم سائنڈ کا ہوں۔ دس کتابیں شائع ہو چکی ہیں جن میں سے دو کتابیں ”سب رس کا قصہ حسن و دل“ اور ”غلا وجہی کے انشائیے“ کئی یونیورسٹیوں میں ایم اے کے نصاب میں داخل ہیں۔ ”بحر المعانی“ (دکنی اردو کا لغت) پیرس میں ہے۔

آج بھی ان سادھو مہاراج کی شبیہ میرے تصور میں موجود ہے، حلیم سے لپکتی ہوئی لپٹ اور آنکھوں سے اڑتی ہوئی چٹکاریاں ”منہ اور ناک سے اُمنڈتے ہوئے دھوئیں کے بادل اور ان کی بھوشیدہانی“۔ ”بچہ! بہت ودیا پڑھے گا۔“

(۱۹۷۹ء)

میں نے روزی اور مسٹر روزگار کی ابھی ڈیننگ ہی چل رہی تھی کہ ایک حسین صبح انہوں نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا کہ ایک نومولود بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اور روزی کو معنی اور روزگار کو ڈیڑی کہہ کر پکار رہا ہے۔ وہ دونوں حیران کہ ابھی شادی ہوئی نہیں۔ یا اللہ! یہ پری میری شو (Pre-marriage issue) تو لہر قبل از نکاح چھ مہینے؟ نہ روزی حاملہ ہوئی نہ دروزہ میں مبتلا ہوئی اور مفت میں مٹی بن بیٹھی۔ کنوارے ماں باپ کی یہ اولاد کون ہے؟ نومولود ہر کبھی بڑوں کی سی باتیں کرتا ہے۔ یہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ کیا ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں؟ روزی نے پوچھا، "تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟" ایک ہی سانس میں اس نے کئی سوال کر ڈالے۔ بچے نے جواب دیا، "میں آپ کا بیٹا ہوں۔ میرا نام جیم ہے۔" یہ زے، ہے اور اترتھ شاستر سے آیا ہوں اس کی چرب زبانی پردونوں ہکا بکا رہ گئے۔ روزگار نے قہقہہ لگا کر کہا کہ بڑا افلاطونی نام ہے۔ "دیکھو میاں! اتنے بکھرے ہوئے نام کو ہم تو سمیٹ نہ سکیں گے، اس نے ہم تمہیں ماسٹر جیم کہہ کر ہی پکاریں گے۔ مگر یہ اترتھ شاستر کیا بلا ہے؟ کون سا ملک ہے؟" بچہ طعنہ دیتے ہوئے بولا کہ روزی اور روزگار ہوتے ہوئے بھی، آپ اترتھ شاستر کو نہیں جانتے، کتاب معیشت!

اترتھ یعنی معیشت، قصہ حیاتِ انسانی کا بنیادی پتھر ہے۔ لیکن یہ بنیاد اکل حلال یعنی حلال روزی سے استوار ہوتی ہے جب انسان اپنی فطری تنوں مزاجی سے حلال سے

انحراف کر کے حرام روزی کا لذت چش ہوتا ہے تو قبل از نکاح ولادت کا حادثہ پیش آتا ہے اس کا زندہ ثبوت یہ پراسرار چار حرفی نام ہے جم اور ہے قبل از نکاح ولادت اور یہ اور زے بعد از نکاح ولادت کے ضامن ہیں جم اور ہے، جمال اور ہلال، جہان حسن و عشق کی علامتیں ہیں، یہ اور زے، برعمال و نزوال، حرام روزی کی دین ہیں، اور بعد از نکاح ولادت اور بھی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ دونوں ماسٹر جمیم کی باتوں پر انگشت بند ہاں تھے۔

از منہ تاریخ سے قبل جب اولاد آدم سے درختوں اور غاروں سے نکل کر چتر اور مہلات کے زمانے کو شیر باد کہہ کے انسانی سماج کی بنیاد رکھی اور چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہنا شروع کیا تو ارتھ شاستر یعنی کتاب معیشت کا نزول ہوا وہ کتاب ابھی مکھی نہیں گئی تھی صرف سینہ بہ سینہ نسل بعد نسل زبانی منتقل ہوتی رہی اس طرح ذریعہ معاش کی تنگ و دو کا آغاز ہوا۔

جب مس روزی اور مسٹر بونڈ گار کی شادی ہوئی تو راز کھلا کہ یہ چار حرفی نام والا ماسٹر جمیم، جہیز تھا جو روزگار کی طرف سے روزی کے باپ کو دیا گیا تھا۔ یہ بچہ اب جوان ہو چکا تھا جہیز سماج کی ایک ریت، ایک رواج بن گیا، پہلے بیٹے والے دلہن کے باپ کو رقم دیتے تھے۔ اس کی لے جو ذراتیز ہوئی تو بیٹیاں بکنے لگیں۔ رفاہیوں نے اصلاح کر کے اس کا انسداد کیا تو جہیز بندہ تو نہ ہوا، وہ روس گیر میں چل پڑا، وقت نے کرڈٹ بدلی، اب جہیز بیٹی والے کو دینا پڑا، سماج کے بوی پادی طبقہ نے اسے باقاعدہ ایک دمنہ اپنالیا، گویا اب روکے بکنے لگے، اس نے بھی رواج کی صورت اختیار کر لی۔

شادی اور جہیز میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ شادی شبِ برات ہے تو جہیز چٹا۔ شادی پھلجھڑی ہے تو جہیز چٹکڑی۔ شادی دیوالی ہے تو جہیز جھوا۔ شادی فصل گل ہے تو جہیز زنجیر جنوں۔ شادی گلاب ہے تو جہیز کانٹا۔ شادی انجلیں ہے تو جہیز نیس۔ شادی شراب ہے تو جہیز خمار۔

مناشیہ کے آغاز میں جہیز رس تھا لیکن آخر آخر بس بن گیا۔ کیوں کہ ابتدا میں جہیز کا رشتہ صرف پریم سے تھا، اس لئے وہ خلوص اور خیر سنگالی کے جذبات کا آئینہ تھا، لیکن جب اس کا رشتہ اقتصادیات سے جڑا ہے، اس نے استحصالی شیطانی روپ دھار لیا ہے۔ جہیز کی دو صورتیں ہیں، ایک جہیز بہ رضا و رغبت، دوسری جہیز بہ جبر، دوسری صورت سے پہلی صورت غنیمت ہے، پہلی دوسری سے بہتر ہے، مگر پہلی قسم کا جہیز بھی جب دولت

وامارت کے مظاہرہ اور نام و نمود سے وابستہ ہو جاتا ہے تو سماج کے کم بساط لوگ بھی اس کی نقل کرنے لگتے ہیں اور اس طرح یہ بھی ایک لعنت بن جاتا ہے۔ درمیانی طبقہ کے معاشی ڈھلنے کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور وہ قرض کی دلدل میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔

ہمارے دیہات میں جہیز لینے اور دینے میں زبردست مقابلہ ہوتا ہے۔ سب بڑھ کر جہیز لینے والے کی بابت کھتا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے تو بگڑ ڈال دیا، گویا اب اس سے بڑھ کر جہیز دینے کی جسارت آسان نہیں

سماج سب حصار کے لئے مختلف برادر یوں کی پچائیتیں ہوتی ہیں تو وہ اپنی اپنی برادری میں جہیز کی سیلنگ کرتی ہیں بلکہ پوری شادی اور برات وغیرہ کی بھی حد بندی مقرر کرتی ہیں لیکن بڑوں کے نو دو لیتے بظاہر پچایت کے فیصلہ کے مطابق ٹائٹس صرفہ کرتے ہیں مگر درپردہ اپنا کاہل و حذہ جاری رکھتے ہیں۔ ایک پرہیزگار بات یہ ہے کہ برہمنوں کی پنہایت کہو کامیاب نہیں ہوتی یہ حصار ان کی غیر معمولی ذہانت کا ثبوت ہے۔

جہیز بہ جبر، بڑا غلام اور شہناک ہوتا ہے اس میں ایک طرف بیٹی واسے کا اقتصادی طور پر کچھ بچل جاتا ہے تو دوسری طرف نو عروس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے اگر حکومت عمل سے دہن لے سسرال والوں کے مطالبات پورے بھی کر دے تو ذہنی طور پر سسرال اور مائکے میں ایک ایسی خلیج پیدا ہو جاتی ہے جو کبھی نہیں پائی جاسکتی۔ آنے والی نسلیں بھی اس سے متاثر ہونے بغیر نہیں رہ سکتیں۔

ماسٹر جیمز نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ بعد از نکاح جہیز کا مطالبہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ دہن کی جان ہی لے لیتا ہے۔ آٹھ دن اخباروں میں نئی نویلی دہنیوں کے اسٹیو سے چلنے کی خبریں شائع ہوتی ہیں۔ سرکار اس کے امداد کے لئے قانون بنانے کی فکر میں ہے مگر کیا قانون اس لعنت کو روک سکتا ہے؟ قانون ہاتھی کے دکھانے کے دانت ہیں، کھانے کے نہیں۔

”جہیز ہٹاؤ، دلش بچاؤ سنسنا“ کا ادگیا ٹن کونے ہوئے ایک منسٹر نے جہیز کے خلاف بڑا دھواں دھار بھاشن دیا، بڑی دلولہ انجیز تقریر کی۔ ہمارے ایک دوست ان کے بھاشن سے بڑے پر بھادت ہوئے ان کی تقریر سے بہت متاثر ہوئے تو وہ ایک دن اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے لڑکے سے کرنے کی نیت سے سنتری ہو دے کے بنگلے پر پہنچے۔ منسٹر نے

جی کے پرائیویٹ سکرینری نے جہیز کی ایک طویل فہرست ان کے ہاتھ میں تھما دی، جس میں زیورات و ملبوسات کی جزئیات اور سامان آرائش و تزیین کی تفصیل سے لے کر کمرائی دی تک شامل تھی۔ فہرست کے آخر میں 'ایکشن فنانس' کے لئے ایک موٹی رقم کا بھی اندراج تھا۔ میرے دوست نے غصا ہوئے اور منتری ہوئے سے ابھگے کہ آپ نے بھاشن میں جہیز کی زبردست مخالفت کی تھی اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ منتری ہوئے نے انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کرتے ہوئے مسکرا کر کہا وہ بھاشن تو 'اپو' کے دانت تھے جو صرف بنتا کو دکھائے جاتے ہیں اور یہ معاملہ بالکل نجی ہے۔ جماعت اور فرد میں کچھ فرق تو ہونا ہی چاہیے۔

مشہور کہاوٹ ہے کہ رشتہ ناتہ برابر والوں سے ہی اچھا رہتا ہے۔ یہاں برابری سے مراد اقتصادی برابری ہے۔ جب لوگ اس توازن سے تجاوز کرتے ہیں تو نئے نئے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بگاڑوں کی خوبصورت کہاوٹ ہے کہ "آپ سری کا ڈھونڈ لے اور ڈھولادھر لے نام ہو۔ اگر اس توازن کو قائم رکھا جائے تو جہیز کبھی مسئلہ نہ بنے۔" آج ہمارا معاشرہ لکڑیڑی یعنی سامانِ تعیش کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے۔ خاص کر متوسط و ہائٹ کا طبقہ۔ اس پاگل پن نے بھرپور شاپا اور کرپشن کو بہت فروغ دیا ہے۔ اسی کرپشن نے جہیز کی اور جہیز نے کرپشن کی جوصلہ افزائی کی ہے۔ جہیز لکڑی اور کرپشن کی تھلیٹ نے کتنی ہی دوشیزاؤں کو دار پر چڑھا دیا۔ کتنے ہی بیٹی والوں کو دیوالیہ بنا کر بے گھر کر دیا اور اخباروں کو (Dowry Deaths) کی خوفناک سرخیاں دے دیں۔

آج اگر ہم اپنے سماج پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو گا کہ پوری سوسائٹی بیک وقت تین بھرانوں کے بھنور میں پھنسی ہے۔ اخلاق بحران، معاشی و اقتصادی بحران اور سب سے بڑھ کر سیاسی بحران۔ ہماری راج فتنی کا لے دھن پر آدھارت ہے۔ کالا دھن سیاسی رتھ کے پہیوں کی دھری ہے۔ زبردست سیاست کا محور ہے۔

جہاں امن سبھا جنتی ہے، وہاں فساد ضرور ہوتا ہے۔ جہاں اتحاد و امن کا ادارہ قائم ہوتا ہے، وہیں فرقہ وارانہ فسادات بھڑک اُٹھتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لئے کہ ہماری جملہ اعلیٰ قدریں، جن کا ہم ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں وہ بالکل کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ بلکہ ان بلند آہنگ دعوؤں نے ہمیشہ کمزور طبقوں کا استحصال کیا ہے، ان کا شوٹن کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ محض جہیز کو ہی لعنت قرار دینا غلط ہے آج تو الف سے لے کر ی تک پورا معاشرہ ہی ایک

لعنت ہے۔ آدے کا آد ا خراب ہے جہیز کو سماج کی لعنتوں کی گتھی کا ایک سرا ہی کہا جاسکتا ہے۔ شادی کی مدد جب تک والدین کے اختیار میں رہے گی، جہیز کسی نہ کسی شکل میں جاری رہے گا۔ لاکھ قانون بنیں، آوازیں اٹھیں، بچیوں کے قانون بنانے والے اور نعرے لگانے والے ہی جب خلوت میں جاتے ہیں تو بڑے سلیقہ سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ریاکاری دور حاضر کا سکہ رائج اوقت ہے۔ شادی کی مدد جب پوری طرح بالغ لڑکے اور لڑکیوں کے اختیار میں آجائے گی تو یقیناً کچھ سدھار ہونے کی سمجھاؤنا ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی شادی کا آدھا رشتہ ہوگی نہ کہ دولت بڑھے والدین رشتہ پر دولت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اولاد کی شادی میں بھی کچھ نہ کچھ کمانے کی ہی سوچتے ہیں۔

”زندہ دلان کرناٹک“ بڑے اہتمام سے ”پھلواری“ کا جہیز منبر نکالیں گے، جہیز کے خلاف ہم کا آغاز کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود نئی ٹیلی ویشن چلتی رہی گی۔ گھر اُجڑتے رہیں گے۔ مسٹر ایکشن فٹڈ کا مطالبہ جہیز کی فہرست میں شامل کرتے ہیں گے۔ ”جہیز ایک لعنت ہے۔ کانٹہ بھی بلند ہوتا رہے گا۔ جہیز ہٹاؤ، دیش سپاؤ“ اسٹیمائیں بھی بنتی رہیں گی۔

ہاں! اگر ملک کی یوتھ پاور Youth power زندہ دلان کرناٹک کا ساتھ دے، ماس میرج Mass marriage کی ریت اپنائے تو جہیز کو پارہ پارہ کر کے جیم، ہے، ہے، ہے، زے کیا جاسکتا ہے۔

(۶۱۹۸۲)

خیر کا فردا

الفاظ شہور کے ارتقاء کی پہلی کرن پھوٹتے ہی خیر و شر کا مسئلہ ظہور میں آ گیا تھا اس لئے یہ مسئلہ بہت قدیم اور فرسودہ ہے ہر دور کے مفکروں اور فلسفیوں نے اس پر غور کیا اور فلسفہ بگھا رہا ہے لیکن طرفہ تماشائے خیر و شر کا گور کہ دھند آج بھی ویسے ہی ابھرا ہوا ہے۔ جیسے ہر دور میں ابھرا رہا ہے۔ یہ مسئلہ دینیات اور اخلاقیات کا ایک اہم بنیادی مسئلہ ہے۔ مگر آج ہم مذہب و اخلاق سے دامن بچا کر عین فطرت انسانی کے مطابق اس مسئلہ پر غور کریں گے۔

خیر و شر میں بظاہر زبردست تضاد ہے۔ مگر یہی تضاد کائنات کی تخلیق کا راز ہے گویا تضاد کے بغیر تخلیق ممکن ہی نہیں۔ اس کلیہ کو سمجھنے میں ہم نے بعض مفکروں نے یہ غلطی کی کہ وہ تضاد کو دوئی کا مترادف سمجھ بیٹھے اس لئے انہوں نے خیر و شر کے تضاد کی بنا پر ایک نیکی کا خدا (بڑا دل) اور دوسرا بدی کا خدا (اہرمن) باہم حریف دو خدا بنا ڈالے جو ہر لمحہ برسرِ پیکار رہتے ہیں۔

نیکی اور بدی کی اس کشمکش میں منہ کی بات یہ ہے کہ نیکی کے پہلو ان کی خوب مرمت ہوتی ہے مگر آخر میں وہ بدی کے رستم کو پچھاڑ دیتا ہے خیر و شر کی اس لڑائی میں فتح ہمیشہ خیر کی ہوتی ہے۔

دو حریف اور متضاد خداؤں کی جنگ مسلسل کا یہ نظریہ اس وقت ظہور میں آیا جب انسانی ذہن معصومیت کی منزل سے آگے نہیں بڑھے گا۔ دوسرے لفظوں میں اپنی عقلیت کی منزل

پر نہیں پہنچا تھا۔ ہر حال انسانی فکر کی پہلے قدم پر ہی یہ پہلی ٹھوکر تھی۔
 کائنات کی تخلیق کا راز تضاد و محض میں مضمر نہیں، بلکہ "وحدت تضاد" میں ہے۔ اس لئے خیر و شر کے تضاد کے باوجود ان میں بھی ایک وحدت ہے۔ یعنی خیر و شر الگ الگ دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز کے دو روپ ہیں۔ اس لئے یہ مسئلہ ایک دو موتی "دو منہ والا سانپ" کی طرح ہے، جس کا ایک منہ خیر کا اور دوسرا شر کا ہے۔ مگر سانپ ایک ہی ہے۔ دونوں طرف دو زبانیں ضرور علامہ علامہ ہیں گویا خیر و شر کی بھی اصل ایک ہی ہے تضاد کی وجہ سے دو کا وجود ہوتا ہے۔ بقول باتس بکا نہ چنکیر ہی سے

شیطان کا شیطان، فرشتے کا فرشتہ، انسان کی یہ بوا بھی یاد ہے گی :-
 اس مسئلہ کی دور کو سلجھانے میں جب اس کا سرا نہ ملا بلکہ گتھی اور بھی الجھ گئی تو ہلکے ٹکڑوں نے آخر بار کر یہ فتویٰ بھی دیا کہ — "خیر و شر کا کوئی وجود نہیں ہے ہماری فکر ہی ان کی تخلیق کرتی ہے" دور کو سلجھاتے سلجھاتے جب ہمارے منکر ہی الجھ گئے تو خیر و شر کے وجود ہی سے انکار کر بیٹھے اور اسے محض کرشمہ تخلیق فکر قرار دے کر انہوں نے اپنے دل کو سمجھایا تاہم اس بار سے تھکے ذہن کے فیصلے نے یہ ضرور ثابت کر دیا کہ خیر و شر کے تضاد میں وحدت فکر موجود ہے۔ ہی وحدت کبھی خیر کا روپ نہ لیتی ہے تو کبھی شر کا۔

شر اگر خیر سے الگ ہوتا تو کیا صدیوں پہلے ہی اس کا خاتمہ نہ ہو گیا ہوتا۔ کون نہیں جانتا کہ اس دھرتی پر بڑے بڑے پیر پیغمبر، رشی مہنسی اور اوتار آئے اور انہوں نے شر سے جنگ بھی کی۔ وقتی طور پر ایسا بھی ہوا، کہ شر کو دبا دیا گیا اور خیر اس پر غالب آیا لیکن یہ بھی اتنی ہی بڑی حقیقت ہے کہ آج تک شر کی فتح کبھی نہ ہو سکی۔ آخر کیوں؟ اسی لئے کہ شر خیر کا جزو لا ینفک ہے۔

راہم نے راہن کو مارا تو کیا شر مر گیا؟ کوشش نے کشت کو بچھا ڈالا تو کیا شر مر گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ مہا بھارت میں بھی شر نہیں مرا، صاف بچ نکلا۔ اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شر کی موت خیر کی موت ہے اسی طرح صلیبی جنگیں اور مجاہدوں کے جہاد بھی کفر کو ختم نہ کر سکے کہہ نہ سکتے
 سب کی طینت میں خیر ہے شر ہے
 کون مومن ہے، کون کافر ہے

یہی وجہ ہے کہ خالص خیر اور خالص شر کا کوئی وجود نہیں ہے اگرچہ اپنی سہولت کے لئے ہم نے یہ دال، اہرن جیسے شاہکار تخلیق کئے ہیں لیکن وہ مابعد الطبیعیاتی ہیں۔ اس مادی

دنیا سے ماورا۔ تمام ان سے انسانی فکر اور آدرش کی ایک معراج کا ضرور پتہ چلتا ہے ۔
ہم کہ آدم ہیں ابنِ آدم ہیں ۛ جذبِ تقدیس کے ہیں، ہم ہیں
خیر و شر سب ہمارے دم سے ۛ بیشتر ہم ہیں، انگلیس ہم ہیں
عزمن خیر و شر میں تضاد کے باوجود ایک وحدت بھی ہے، بسے انسانی ارتقاء کے بیشتر اودار میں
نہیں سمجھا گیا۔ اسی لئے خیر و شر کو ایسی دو مخالف قوتوں کا رنگ دے دیا گیا جو ہر لمحہ آپس میں ابھی
رہتی ہیں۔ شر ہمیشہ بدنام رہا اور خیر نیک نام۔ خیر اسی بھرم میں رنگ لیاں سنتا رہا اور شر بچا ہے
کے سر سادی تہمتیں آتی رہیں۔ گویا اپنی تمام برائیوں اور آلودگیوں کو شر کے دامن سے پونچھ پانچھ
خیر مہاشہ، منام، نو بہت تک جا پہنچے خیر خدا ہے، خدا خیر ہے اس قسم کے اقوال اس کے شاہد ہیں۔
انسان کی غفلت کا راز بھی اسی میں ہے کہ وہ خیر و شر کا شکم ہے یہی شکم وحدت تضاد
ہے۔ یہی شکم خیر ہے، یہی شکم اعد ہے۔ یہی شکم منصورم کے جذبِ دستی میں "انا الحق" بنا، جو
اس بات کا واضح ثبوت ہے ۔

ایک رحمان و دوسرا ابلیس، خیر ہی خیر ایک شر ہی شر
اور ہم خیر و شر کا شکم ہیں، ہے امانت کا بار بھی ہم پر
ہمارا خیال ہے کہ خیر سے الگ شر کا کوئی وجود نہیں۔ شر تو معنی خیر کی ایک اداسے کافر
ایک اداسے قاتلانہ ہے، خیر کی شان محبوبی ہے۔

شر سے جنگ ایک ایسی حرکت ہے جیسے کوئی شرابی نشہ میں اپنی ہی پرچائیں سے جنگ
کرتے۔ تاہم شاہد ہے کہ دنیا کی ان تمام نام و نہاد جنگوں کا انجام بھی کچھ ایسا ہی ہوا جو خیر نے بظاہر
شر کے خلاف اردیں مگو وہ سب خیر کا فراڈ تھا۔ وہ خود ہی راتمنا اور خود ہی رادق اور اپنی لیلہ دکھا کر
سب کو بے وقوف بنا دیا۔ یہ اسی وحدت (خیر) کی اداسے خاص ہے جو کثرت کی بھول بھلیاں میں
خود ہی الجھ گئی۔ اور ہم سب کو الجھا دیا۔

اگر مغبور دیکھا جائے تو یہ شر ہی خیر کا فراڈ ہے۔ خیر کو جب شر کی سوچتی ہے تو وہ آدمی کو ایک دھڑے
پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ ج ' ایک دھڑے پہ حیران ہوں کس سمت بڑھوں؟
ایک راستہ خیر کی طرف جاتا ہے دوسرا شر کی طرف۔ خیر کی راہ پر چلوں یا شر کی طرف بڑھوں؟ اور
اس طرح اس کا ذہن کشمکش کے ہنڈولے میں جھولنے لگتا ہے کبھی وہ مذہبی اور اخلاقی قدروں کی
روشنی میں رہ گزر کی جانب دیکھتا ہے تو کبھی ایک شدید معرکہ پر کشش لذت گناہ کی طرف کھینچتا ہے لیکن

وہ پھر ٹھنک کر رہ جاتا ہے۔ کبھی دوزخ کی آگ اس کی راہ میں حائل ہوتی ہے تو کبھی جنت کی حوروں کے دلتوازا اشارے اس کا راستہ روک لیتے ہیں۔ مگر جیسے ہی وہ ایک بار مرکزِ جانبِ شر دیکھتا ہے تو شر کی دیکشی اور جاذبیت پھر اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے اور وہ ایک لمحہ کے لئے خود فراموشی کے عالم میں ٹھوٹنے لگتا ہے تو خیر ایک ایسی چال چلتا ہے کہ اس کی ذہنی کشمکش کا فیصلہ شر کے حق میں ہوتا ہے۔

ج کتب مرے پیچھے ہے کلیا مرے آگے
اور وہ چال ہے "ضمیر کی آواز" یا آتما کی آواز۔ یہ آواز محض اس لئے ہوتی ہے کہ اشتیاق کی آگ بھڑک اٹھے۔ جیسے ہی آواز کا مقصد مل ہو جاتا ہے یا شر کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو وہ آواز دور کی آواز کی طرح آہستہ آہستہ ڈوب جاتی ہے اس آواز نے بھی انسان کو بہت غریب دینے میں بالکل ایسی ہی بات ہے کہ دیوانے! پتھر مت مارو! کہ واہ! اب تو مجھے یاد دلادی! اب پتھر ضرور ماروں گا اور دیوانہ پتھر کھینچ مارتا ہے۔

ضمیر یا آتما کی آواز کے ڈوبتے ہی خیر کا دور دور تک پتہ نہیں چلتا۔ آخر وہ کہاں گیا؟ اس نے ہی شر کا روپ دھار کر لیا ہے۔ ضمیر یا آتما کی آواز۔ خیر کے پاس ایک کامیاب نفسیاتی حربہ ہے۔

خیر کی یہ سیمانی کیفیت، حرکت، زندگی اور حرارت کی علامت ہے۔
اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد سوال ہوتا ہے کہ آخر خیر کو شر کی کیوں موجھنی ہے؟ وہ شر کا روپ کیوں دھارتا ہے؟ وہ کیوں شر بن جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہماری زندگی اور اس کے خارجی حالات، ہماری معاشی، سماجی، اقتصادی، سیاسی زندگی اس کے گرد و پیش کے واقعات نفا، ماحول، اور اتفاقات کی رو میں جب خیر ڈبکیاں کھلنے لگتا ہے تو شر کا روپ دھار لیتا ہے یعنی شر کے لئے ماحول سازگار ملتا نہیں کہ خیر نے بہر روپ بھرا نہیں۔

اس بحث کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان خیر و شر کا سنگم ہے۔ شر خیر کا ہی ایک خاص روپ ہے۔ شر بھی خیر کی طرح غیر فانی ہے۔ خیر و شر کے تضاد کے باوجود ان میں ایک وحدت ہے۔

آدمی سے بلنا بھی آدمی سے بچنا بھی
آدمی فرشتہ ہے آدمی لٹیرا ہے

(۱۹۷۹ء)

خیر و شر

خیر و شر، بنیادی طور پر اخلاقیات کا موضوع ہے۔ اسی لئے دنیا نے بھی اسے اپنایا کیونکہ ہر دین کی بنیاد اخلاقیات پر ہی رکھی جاتی ہے دوسرے لفظوں میں خیر و شر اخلاقیات و دنیا کی مشترکہ مسئلہ ہے اور اخلاقیات کے بغیر کسی دین کا وجود ممکن ہی نہیں۔ اس لئے یہ مسئلہ اخلاقی و دینی سطح پر ہی تفہیم کا تقاضا کرتا ہے۔

ایک دینی لطیفہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے قالب میں روح پھونک دی تو معانی خیال آیا کہ میں : یہ میں نے کیا کیا؟ بشر تو شر سے عبارت ہے۔ اور یہ کم نعت تو یزدان شکار ہو گا۔ اب اس سے کیسے نجات پائی جائے؟ کر ملا اور نیم چڑھا۔ فرشتوں کا مسجود بھی بنا دیا تو اللہ میاں بڑے فکر مند بیٹھے تھے کہ فرشتوں نے بڑے ادب سے پوچھا کہ یا اللہ: آپ اور فکر مند؟ وہ انگشت بندھاں تھے۔ اللہ میاں نے فرشتوں کی مجلس شری کا بنگامی اجلاس بلایا اور اس پر غور کیا گیا کہ اس مشتمل خاک سے کیسے بچا جائے اور کہاں امن سے رہا جائے؟

ایک فرشتے نے کہا۔ ”آپ کے لئے کیا مشکل ہے؟ آپ ہمالہ کی کسی گچھا میں جا کر چھپ جائے بشر کے شر سے محفوظ رہیں گے۔“ اللہ میاں نے کہا۔ ”یہ کم نعت وہاں بھی پہنچے گا۔“ ایک اور فرشتہ بولا کہ سمندر کی تہ میں جا کر بیٹھ جائے، کسی نے چاند تاروں کی بات کی، کسی نے جولا مکھی کی اور کسی نے غلام کا مشورہ دیا۔ غرض کئی دن ہو گئے اور اللہ میاں کو کوئی

پُر سکون و پر امن مقام اپنی رہائش کے لئے اور بشر کے شر سے بچنے کے لئے نہیں مگر حجابِ آخر ایک فرشتہ جو تین دن سے خاموش تھا اور سب کی رائیں سُن رہا تھا، بولا کہ میں نے وہ مقام ڈھونڈ لیا ہے۔ اسی کم تخت کے اندر گھس کر بیٹھ جا۔ محفوظ رہے گا۔ یہ تجھے باہر ڈھونڈتا پھرے گا۔ اللہ میاں کی باچھیں کھل گئیں اور وہ انسان کے گھٹ میں ڈٹ کر بیٹھ گیا۔ قرآن میں اس نے صاف کہا ہے کہ میں تیری شرِ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ گویا وہ بالکل ہمارے اندر سے ہی بول رہا ہے۔

بشرِ شر سے عبارت ہے تاہم خیر سے یکسر خالی نہیں۔ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ خیر و شر ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔

خیر، نیکی کا ایک ایسا آئینہ مل ہے جس کا سلسلہ نزواں و جنت تک پہنچتا ہے اور شر بدی کا وہ نقطہ خروج ہے جو ابلیس و دوزخ تک لے جاتا ہے اور ستم نظریں ملاحظہ کیجئے کہ اس مشتِ خاک، مسجودِ ملائکہ، اشرف المخلوقات کو آدمی سے انسان کی منزل بھی نہ مل سکی۔ بس ایک آرزو ہی رہی۔ غالب نے کہا تھا ہے

بسکہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا

آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا

اس کے باوجود انسان کا مرتبہ فرشتے سے بہت اعلیٰ و افضل ہے لیکن انسان کی منزل تک پہنچنے میں بہت سی دشواریاں حامل ہیں۔ یہ دشواریاں بیک وقت محرک خیر بھی ہیں اور منزلِ شر بھی اور فرشتگی ؟ ع

تَوَلَّضْتُ اللہُ مَجُو ! اللہُ مَجُو ! اللہُ مَجُو !

اس کے مقابلے میں آدمیت خیر و شر کا سنگم ہے۔ انسان نہ خالص خیر ہے اور نہ خالص شر۔ بلکہ قدرت نے خیر و شر کو اس کے خمیر میں کچھ اس طرح گوندھا ہے کہ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔

مسند خیر و شر کو سمجھنے سے پہلے چند بنیادی حقائق کو سمجھنا ضروری ہے، جن کی حیثیت بنیادی ارکان کی سی ہے اور یہ مسلمہ حقائق کلمہ بن چکے ہیں۔ سب سے پہلا کلمہ تو یہ ہے کہ ہر تخلیق کے لئے تضاد کی ضرورت ہے۔ ”دوسرے لفظوں میں تضاد کے بغیر تخلیق ممکن ہی نہیں۔ آپ سفید دیوار پر چاک سے کچھ لکھئے تو پڑھنا نہ جائے گا۔ گویا عدم تضاد کی وجہ سے تخلیق

موقوف۔ اب کوئلے سے سفید دیوار پر کچھ تحریر کیجئے تو دیوار بولنے لگے گی۔ سیاہ و سفید کے تضاد کے باعث۔ لیکن اس سے بھی زیادہ باریک پہلو یہ ہے کہ اس تضاد میں بھی وحدت ہے تخلیق و تضاد کا مشترک رشتہ ہی وحدت تضاد ہے تخلیق، تضاد اور وحدت تضاد کا ازل رشتہ ہے۔

دوسرا کلیہ :- تغیر و تبدل قدرت کا اہل قانون ہے۔ غ

سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں

کسی لمحہ کو روکا نہیں جاسکتا۔ حیات و کائنات کی ہر شے ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے مگر اس تغیر و تبدل کا بھی ایک مرکز ہے جو غیر متحرک ہے۔ اہل ہے۔ اہل ہے اور قائم و دائم ہے۔ ہم اسے مجوز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا کلیہ :- ہر آدمی عمرت اپنے جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہ پہلو بہت پیچیدہ اور الجھا ہوا مگر بہت دلچسپ بھی ہے بشری وید و یاس کی معرکہ آرا سنسکرت تصنیف ”مہا بھارت“ میں ایک مقام پر جہاں ایک یکیش پانچوں پانڈوؤں سے مختلف سوالات کرتا ہے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے۔ ”دنیا کی سب سے عجیب بات کیا ہے؟“ یہ حشر نے اس سوال کا جواب دیا کہ ”سب سے عجیب بات یہ ہے کہ روز آدمی مرتے ہیں، مرقوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اس سے کوئی عبرت نہیں حاصل کرتے۔“ مانا کہ یہ حشر کے جواب میں بھی صداقت ہے مگر حیرت ہے کہ وہ عجیب ترین حقیقت کو نظر انداز کر بیٹھے اور وہ یہ ہے کہ قدرت کی ہر تخلیق بے نظیر اور لاثانی ہے۔ گویا ہر شخص آپ اپنا جواب ہے قدرت نے اس غیر معمولی انفرادیت کو قائم رکھنے کے لئے ایک سے دو آدمی آج تک پیدا نہیں کئے۔ امریکہ کے ایک ماہر نباتات نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ایک درخت کے دو پتے بھی یکساں نہیں ہوتے۔

اس یکتائی نے انسان کو یقیناً عظمت بخشی ہے۔ لیکن اس نے انیک میں ایک اور کثرت میں وحدت کی بھی تلاش کی۔

اس انوکھے پن نے آدمی کو نوع پسند، تلون مزاج اور رنگارنگ بنا دیا۔ دوسرے الفاظ میں ہر شخص کی انفرادی سطح غیر معمولی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہو گئی اس رنگارنگی کے باعث ہر تخلیق پر راز کا پردہ پڑ گیا۔

انسان ایک ایسی تخلیق قدرت ہے جس کا خیر تضادات سے اٹھا ہے۔ وہ ایک طرف نقطہ خیر تک پرواز کرتا ہے تو دوسری طرف ”ابلیسیت“ کے انقلابی فتنے شر سے ہمکنار

ہر جاتا ہے خیر و شر کا یہ عجیب و غریب ملغویہ یعنی حضرت انسان ذو امتیازوں کا نقطہ اتصال ہے وحدت و کثرت، ایک اور انیک کا مسئلہ بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے اصل میں ایک (وحدت) انیک (کثرت) کی مالا کا وہ دھاگا ہے جو کثرت کی رنگارنگی کو قائم رکھتے ہوئے بھی ایکٹا کا چراغ جلائے رکھتا ہے ع فالوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے!

اہل فارس نے نیکی اور بدی کے دو خدا بنا کر خیر و شر کے مسئلہ کو اور بھی الجھا دیا انہوں نے خیر و شر کو الگ الگ فرض کر کے "یزداں" نیکی کا خدا اور "اہرمن" بدی کا خدا دو خدا تخلیق کر ڈالے۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد مگر دونوں ہی لازم و ملزوم۔

آدمی کا وجود کو روکشیر کا میدان ہے جس میں خیر و شر کا مہا تجارت مسلسل چلتا رہتا ہے خیر و شر کی یہ جنگ روز ازل سے چلی آرہی ہے اور روز ابد تک جاری رہے گی شاید قدرت کا یہی منشاء ہے۔

اگر اہل فارس کا خیال صحیح ہوتا یعنی خیر و شر کا الگ الگ وجود ہوتا تو شر کا خاتمہ بالآخر کبھی کا ہو گیا ہوتا۔ اس دنیا میں کتنے پیر پیغمبر اور اوتار آئے جنہوں نے شر کے خلاف جہاد کیا اور بڑے عزم و شجاعت سے شر کو نیست و نابود کر دیا۔ شر کا وجود اگر الگ ہوتا تو وہ یقیناً مارتا مارتا مٹ کر وہ تو خیر کا جزو لاینفک ہے، خیر ہے تو شر ہے تو ثابت ہوا کہ شر بھی غیر فانی ہے۔ شر خیر کا ہمراہ بلکہ ہم وجود ہے۔

میر تقی میر نے "ذکر میسر" میں کفر و اسلام کا بہت خوبصورت موازنہ کیا ہے۔ کہتا ہے کہ اسلام، جمال عشق اور کفر، جلال عشق ہے۔ جمال و جلال کو جیسے الگ نہیں کیا جاسکتا ایسے ہی کفر و اسلام کو جدا نہیں کیا جاسکتا۔ ع

کفر کچھ چاہئے اسلام کی رونق کے لئے

جیسے بجل کے تار مثبت (Positive) اور منفی (Negative) ہوتے ہیں اور

دونوں کی موجودگی ہی تکمیل عمل کا باعث ہوتی ہے۔ یہی حال خیر و شر کا بھی ہے خیر مثبت اور شر منفی ہے۔ عمل کا جہاں تک تعلق ہے وہ ذہنی کشمکش کی موجودگی میں متعلق ہو جاتا ہے۔ عمل میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے کشمکش کی کیفیت بے عملی کا باعث بنتی ہے جب کشمکش کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو عمل میں حرکت آتی ہے خیر و شر ذہنی کشمکش کے محرک ہیں۔ اور اس کشمکش کی تصویر غالب کے اس شعر میں موجود ہے۔

ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے بٹھے کفر
کعب مرے پیچھے ہے کلیسا مرے آگے

ذہنی کشمکش میں انسان کا وجود دو سمت ہو کر، دونوں طرف چل پڑتا ہے۔ اس لئے کہیں نہیں پہنچ پاتا، ایک خیر کی طرف دوسرا شر کی جانب۔ ذہنی کشمکش یعنی دو دلائل کی صورت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ خدا ہی ملانہ وصال صدمہ نہ ادھر کے رہے نہ اُدھر کے رہے۔

ہم رات دن "ضمیر کی آواز" کی بات کرتے ہیں۔ مگر ہم نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اصل میں ضمیر کی آواز ہے کیا؟ ایک عام آدمی بھی کہتا ہے کہ جب انسان بُرے کام کی نیت باندھتا ہے یعنی جانب شر جاتا ہے تو ضمیر آواز دیتا ہے کہ ایسا مت کر مگر اکثر و بیشتر یہ آواز صدا بہ صحرا ہو کر رہ جاتی ہے ضمیر کی آواز کا اگر نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو معاملہ بالکل اس کے برعکس ملے گا۔ آدم و حوا کو دانہ گندم کاٹنے کو منع کیا گیا مگر وہ گندم کھا کر ہی رہے۔ آپ کسی کھڑکی پر یہ بورڈ لگا دیں کہ مہربانی کر کے اندر نہ جھٹکے، جو شخص بھی ادھر سے گزرے گا ایک بار جھانک کر ضرور دیکھے گا اور جواز راقہ تکلف نہ جھانکے وہ بھی ذہنی طور پر جھانک لے گا۔ خیر مہاشہ یہ کہہ کر کہ یہ شر ہے، ادھر نہ جاؤ خود ادھر چلا جاتا ہے یہ انکار بھی ترغیب ہے تحریک بن جاتا ہے۔ انسان کو صرف یہ کہہ کر کہ گناہ مت کر گناہ گار نہ دیا۔

نیک کی تلقین بھی اخلاقیات و روینیات کی تعلیم ہے۔ اس کا آدھن بھی خوب ہے کہ نیکی کر دینا میں ڈال یعنی نیکی کو۔ کسے اسے بھول جانا چاہئے۔ "دریا میں ڈال کی شرط بڑی سنی خیر ہے کیونکہ نیکی بھی بھلا کو موٹا کرتی ہے۔ انا کو توانا کرتی ہے۔ انانیت کو بڑھا دیتی ہے۔ اس لئے یہ احساس کہ میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کی ہے نیکی پر پانی پھر دیتا ہے اور یہیں سے "نیکی کا بدلہ بدی" کی سرحد شروع ہو جاتی ہے یہ ایک حیرت انگیز نفسیاتی نکتہ ہے اور میں کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، اس کی انانیت بجز عروج ہو جاتی ہے کہ آج فلاں کا احسان اٹھنا پڑا۔ اس احساس کی شدت محسن کو بدخواہ میں تبدیل کر دیتی ہے اس طرح نیکی کا انجام بدی ہوتا ہے۔ مسئلہ خیر و شر جب مسئلہ جبر و اختیار سے جڑ جاتا ہے تو پہلا سوال پیدا ہوتا ہے کیا انسان نیک بننے کے لئے پوری طرح آزاد و مختار ہے یا غلامی و باطنی طور پر مجبور محض؟ غرض جبر و اختیار بھی دو انتہائیں ہیں ان کا نقطہ توازن ہی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے غرض خیر و شر کا حقیقی توازن ہی انسان کو انسان کامل کا درجہ عطا کرتا ہے فرشتوں کا یہ سمجھ دیا ہو یا۔

کہتے ہیں کہ جہاں شریعت، جہاں مذاہن عشق ہے ہر جہاں ہے خدا کا جہاں بسند ان بخت

اکثر برسات میں آسمان پر سات رنگوں کی کمان نمودار ہوتی ہے اسے 'ارغہ' ہمیشہ
 قوس قزح یا دھنک کہتے ہیں۔ یہ دھنک ہماری رنگا رنگ ٹھیکے یعنی تہذیب کی علامت ہے
 جس طرح دھنک کے سات رنگ مل کر مسند معین یک رنگ ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہمارے
 تہذیب اور کچھ کے مختلف رنگ مل کر ہماری اپنی ایک یعنی ہندی یا ہندوستانی ہوتے
 ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہر رنگ اپنی انفرادیت بھی قائم رکھتا ہے اور دھنک کی ایک رنگی
 کے سنگم پر سب رنگوں میں نہ گم بھی ہو جاتا ہے۔

ہمارا ملک خلاصہ دہر ہے یہاں تقریباً جملہ مذاہب و مذہب کے ماننے والے آباد ہیں۔ مختلف
 مذہبوں کی مختلف بھاشا میں ہیں لوگ بھارت بھارت کی بولیاں بولتے ہیں۔ اسی طرح کی
 وضع قطع اور رنگ و لباس رکھتے ہیں۔ اس قدر رنگا رنگی کی کثرت کے باوجود وہاں میں
 ایک وحدت بھی موجود ہے۔ وحدت وہی یک رنگی ہے۔ اور دھنک کے سات رنگوں
 سے مل کر وجود میں آتی ہے۔ اسے ہم قومی یک جہتی کے نام سے پکارتے ہیں۔

ہمارا معاشرہ ہمارا سماج بھی دھنک کی طرح رنگا رنگ ہے۔ ہمارے وطن میں مختلف
 مذاہب ہیں، ہر مذہب کا اپنا ایک مخصوص انداز عبادت ہے، عظیمہ پاکیزہ معبد ہیں اپنے
 اپنے عقائد ہیں۔ لیکن ان تمام مختلف رنگوں کا اتحاد و امتزاج ایک ملکی و قومی سطح پر دھنک
 کے رنگوں کی طرح خوش رنگ و تمیز آہنگ ہے۔

یہ گنگا جمنی تمدنوں کا حسین سنگم۔

جہاں فضاؤں میں جگمگاتے کلس، وہ گرد و ارس، مندروں کے
بلند مینار مسجدوں کے

صلیب گرجا گھروں کی تیری وصال باہنوں میں بند ہو گئی ہیں
ترسے ہی دل کے ہر ایک گوشے میں ساتھ مل کر کھڑے ہوئے ہیں
ایاز و محمود ایک صفت میں
یہ تیرے دل کی مہانتا ہے۔

مرے وطن کی مہانتا ہے۔

یہ اشرار ہماری قومی یک جہتی و ہم آہنگی کا آئینہ ہیں۔

دھنک کے رنگ انسانی فطرت کی تنوع پسندی اور رنگارنگی کی یاد دلاتے ہیں
اور ساتھ ہی انیک میں ایک کثرت میں وحدت کی مثال بھی پیش کرتے ہیں۔

دھنک کے رنگ عید الاوان یعنی بولی کے رنگوں کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں بولی رنگوں
کا اور دیوالی چراغوں کا تو ہمارے جس طرح عید کی تقریب سعید پر گئے ملتے ہی سارا گلہ جاتا رہتا
ہے، اسی طرح بولی کے موقع پر منہ پر گلاں ملتے ہی غبار خاطر دھل جاتا ہے اور دلوں سے
پیارا محبت، اخوت اور مساوات کے آبشار بھوٹ پڑتے ہیں۔ دھنک کے رنگ صلح
و آشتی، مساوات، برابری اور بھائی چارگی کی علامت ہیں۔

دھنک کے رنگوں میں رنگ کے ساتھ ساتھ نور کی بھی جھلک ہے، نور کا بھی پرتو
ہے۔ رنگ و نور کی اصل بھی ایک ہی ہے۔ رنگ گلوں کو ملا، دھنک کو ملا، شفق کو ملا تو نور
کائنات کو مل گیا۔

دھنک کے رنگ رنگینی حیات کا اشاریہ ہیں، مجاز کا پردہ ہیں۔ جب ساتوں رنگ
مل جاتے ہیں تو نور میں تبدیل ہو جاتے ہیں یعنی یک رنگ ہو جاتے ہیں۔

دھنک کے سات رنگ سرگم کے سات سُر۔ سا۔ رے۔ گا۔ ما۔ پا۔ دھا۔ نی ہیں۔ ساز
کے جب سُر ملتے ہیں تو منغمہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ منغمہ 'ناد' یعنی 'انہد ناد' اور شبدا کی غمازی کرتا
ہے۔ سرگم کے سُر کی سیڑھی سے رُوح عرش برس تک پہنچ سکتی ہے۔

دھنک کے سات رنگ تصوف کی سات منزلیں ہیں۔ سالک جب ان تمام مراحل درج

سے گزر جاتا ہے یا انہیں سر کر دیتا ہے تو اسے "منزل نور" مل جاتی ہے مگر یہ درجہ فنا فی اللہ کے بعد ہی میسر آتا ہے منزل نور اصل میں بقا باللہ کا ہی دوسرا نام ہے۔ اسی لئے روہ سلوک میں یک رنگی ہی رہبری و رہنمائی کرتی ہے۔

یک رنگی توحید کا مرکزی نقطہ ہے۔ یک رنگی حقیقت کی اور رنگا رنگی مجاز کی پہچان ہے۔ ست رنگی دھنک 'حسن' اور یک رنگی 'عشق' ہے۔ اہل نظر کے لئے دھنک کا ہر رنگ رموز و اسرار الہی کا سرچشمہ ہے۔

دھنک کے سات رنگ سات طبقاتِ ارض یعنی بہشتِ تعلیم، سپت ساگر یعنی سات سمندر اور سپت پاتال یعنی سات تختِ الشری کے غماز ہیں۔ سات آسمانوں کی بھی یاد دلاستے ہیں عرشہ کرسی کو ملا کر نو آسمان کھلاتے ہیں۔ اصل میں آسمان بھی سات ہی ہیں۔

دھنک کے سات رنگ "سپت پوری" (ایودھیا، مہتر، ہردوار، کاشی، کانچ، اجین اور دوارکا) اور سپت رشی "یعنی سات رشیوں اشیپ، اتر، بیہر، دواج، وشوامتر، گوتم، جمدگنی اور وشیشٹ) کی طرف بھی ہماری توجہ مبذول کراتے ہیں۔ سپت رشی آسمان پر رات کے وقت سات ستاروں کی شکل میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

دھنک ایک رنگین راز ہے جس نے یہ راز جاننا وہ گمانی کھلایا۔ دھنک کے سات رنگوں کا عرفان ہی ایک مفکر کو عارف بنا دیتا ہے۔ یہ سات رنگ حسنِ مطلق کے رُخ پر سات پردے ہیں۔ یک رنگی کی نظر ہی ان پردوں کو چاک کر کے حقیقتِ خُبر ہوشیاری ہے۔

(۶۱۹۸۲)

”دیوار ہم گوش دارو کی بات ہم سنتے آتے ہیں مگر روزن در ہیں یہ ماننے پر بھی خیر کرتا ہے کہ“ دیوار ہم چشم دارو

دیواروں میں در اور دروں میں روزن ہوتے تھے آج بھی چوتے ہیں۔ جدید ساخت کے در ہمارے موضوع بحث سے خارج ہیں۔ تاہم اس سے اتنا غور و واضح ہوتا ہے کہ روزن در حفاظت و نعت کے اصول و قواعد کے تحت نہیں ہوتے وہ برقی کے فن کے ارتقاء کی ایک منزل غور ہیں۔ عین ممکن ہے کوئی مصلحت تھی اس میں پوشیدہ ہو لیکن ہمارا خیال ہے کہ در کی یہ مصلحتی اور کم مائیگی کے سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس روزن دیوار ہوا اور روشنی کے لئے ہی ہوتے ہیں۔

قلعوں کے دیواروں اور فصیل کے نگہبانوں کے لئے مصلحتاً دروں میں چھوڑ کے اور روزن بنائے جاتے ہیں تاکہ قلعوں کے دیدبان قلعے میں داخل ہونے والے ہر فرد پر کڑی نگاہ رکھ سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ آنے والا دوست ہے یا دشمن؟ یہ بھی ہماری بحث کا موضوع نہیں

”روزن در“ یا ”روزن دیوار“ کی ایک ادبی حیثیت ہے۔ زندان کی دنیا بہت تنگ اور محدود ہوتی ہے اس کی دیوار کے موکے اور دروں کے روزن بھی زندانی کے لئے نصیبت ہوتے ہیں۔ وہ ان میں سے جہانک کرا آسمان کو دیکھ سکتا ہے زندان

کے باہر کی آزاد صبح و شام کو تاک جھانک سکتا ہے چمکتے نے کہا تھا ہے
مجھے اس پر کرو یا مری زباں کاٹو
مرے خیال کو بیڑی پہنا نہیں سکتے

یا غالب کا یہ کہنا کہ ع زنداں میں بھی خیال بیا بیاں نور دیتا تھا۔
گویا زندانی کا خیال روزانہ دیوار زنداں سے نہ صرف جھانکتا ہے بلکہ زندانی کو ذہنی اور
روحانی طور پر ہر قید و بند سے آزاد کر کے بیا بیاں نور دیتی ہے فیض "زنداں نامہ"
میں روزانہ زنداں کے بچھنے اور جلنے سے اپنے آزاد وطن کی شام و سحر کو یاد کرتا ہے اور
اس کے خیال میں کھڑ جاتا ہے ہے

بھاجو روزانہ زنداں تو ہم نے سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی
چمک اٹھے ہیں سدا سدا تو ہم نے جانتا ہے کہ اب سحر رنج پر ترے بچھ گئی ہوگی
جب یوسف زلیخا کی قید میں تھے تو یعقوب، یوسف کی عیال میں روتے روتے اندھے
ہو گئے تھے۔ غالب نے یعقوب کی آنکھوں کو روزانہ دیوار زنداں کا خطاب دیا ہے ہے
قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر
لیکن آنکھیں روزانہ دیوار زنداں ہو گئیں

وہی کا دل نیک محبوب سے ہزاروں روزوں کا گھر بن گیا۔ اگرچہ محبوب کی نظر نے دل کو
پھلنی کر دیا، ہزار سوراخ دل میں ہو گئے جیسے شہد کا چھتہ، تاہم شیرینی نگاہ محبوب کا بھی
یہ عالم ہے کہ دل کو پھلنی بھی کر دیا اور اس میں شہد بھی بھر دیا۔ یہ تضاد محبت کی دنیا کا بہت بڑا
حادثہ ہے۔ مومن و نشاط کا حسین سنگم ہے ایک ایسا لطیف احساس ہے جس میں بیک وقت
چھوٹن بھی ہے اور مٹھا میں بھی ہے

بچھ گئے سوں بہ شکل شان عمل دل ہوا انگس ہزار روزانہ کا

یہ ہزاروں روزانہ بھی ہماری بحث سے خارج ہیں
روزانہ درد سے جھانکنے کی تو یہ کچھ بھی ہو، البتہ یہ ضرور ہے کہ ناظر کا کوئی جذباتی
آسودگی کی تلاش میں، سر و اخلاقی اقدار سے بے نیاز ہو کر روزانہ درد سے جھانکنے پر
مجبور ہو جاتا ہے۔ جھانکنے میں ایک خاص قسم کی تھک تھرائی لذت کا احساس بھی جاتا ہے اور
اس تک جھانک کا محرک جنسی جذبہ ہو تو دل کی دھڑکنیں نیز تر ہو جاتی ہیں کی، اس کے نتیجے

بڑھ جائے گی، پیشانی پر پسینے کے شبہنی قطرے چمک اٹھیں گے، چہرہ تہمتا اٹھے گا، کان کی نوں سرسخت ہو جائیں گی، اور ناظر پر ایک عجیب اور متعاشی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ روزن در سے نظر آنے والے منظر کے مطابق ہی ناظر کے جذبات موج زن ہوں گے۔

اور اگر دروازہ بند کر کے خلوت میں بیٹھنے والوں کو یہ محسوس ہو جائے کہ روزن در سے انہیں کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ یقیناً روزن در کو اندھا کر دیں گے۔ بھارت کے لوک گیتوں میں شب وصل کے حسین مناظر کی سچی عکاسی ملتی ہے ان گیتوں کا منہا CLIMAX اس لمحہ آتا ہے جب گیت کا نایک گیت کی نائک کو اپنی آغوش میں کھینچ لیتا ہے تو نائک فوراً دیا بھجا دیتی ہے۔ دینے کے بجھتے ہی روزن در اندھا ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی ناظر روزن در سے جھانک بھی دیکھتا تو کیا دیکھے گا، لوک گیتوں کے سرسری مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سہاگ رات کے ”جھانک“ جیسے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھنے کے مستحق، روزن در و دیوار سے چپک جاتے ہیں اسی لئے سبھی دیا بھجا دیتی ہے۔

شب لوگوں نے خانقاہ کے روزن در سے جھانک کر دیکھا کہ صوفی ایک فتنہ خانقاہ کے ساتھ جسے دیکھ کر ہر اک شیخ کے توہانہ سے تسبیح گر گئی، خلوت میں مجبوراً اختلاط ہے تو صوفی رسوا ہو گیا اور خانقاہ بدنام۔

جب محبت پر ہرے لگ جاتے ہیں تو روزن در کا استعمال کچھ اور بڑھ جاتا ہے۔ روزن در سے رقیب نے جھانکا تو دیا بھجا کر روزن در کو اندھا کر دیا گیا مگر دیوار کے کان تو ہرے نہیں تھے۔ آخر رقیب نے پازیب کے گھنگھرو کی جھانک سن لی اب تو اس کا کھیر منہ کو آنے لگا اور لگا انکاروں پر لوٹنے اور آخر وہ جل جھن کر کھباب ہو گیا۔

جل گیا رشک کے مارے پس دیوار رقیب

وصل میں جب ترے پازیب کا گھنگھرو چھینکا

محب نے ایک زمانے میں روزن در سے جھانک جھانک کر رندوں کو بڑا پریشان کیا تھا۔ رند چار سے رینگے ہاتھوں چڑھ سے جاتے تو کچھ سے دلا کر محب کا منہ مجلس دیتے تھے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ محب ان کے شیشے دل کو توڑ کر پڑ پڑ کر دیتا تھا تو وہ بھی جگا بیٹھتے تھے اور اکڑ کر کہتے تھے کہ ہ

ہم نے اللہ کے کہنے سے تو چھوڑی نہ شراب محب ہوش کی ہے، تیری حقیقت کیا ہے

لیکن آج کے جدید سائنسی دور میں معتسب روزن در سے خود جھانکنے کے علاوہ کچھ ماڈرن
 قسم کی مصنوعی اور خوشامدی آنکھوں سے بھی کام لیتا ہے وہ جس کا بھی احتساب کرنا چاہتا
 ہے، ان آنکھوں کو اس کی جانب اشارہ کر کے، لگا دیتا ہے۔ اور وہ روزن در میں جا کر چپ
 باتیں میں ان آنکھوں کی نظر عموماً سطحی اور مشکوک ہوتی ہے اور پھر روزن در سے جھانکتے جھانکتے
 وہ دھندلی پر جاتی ہے۔ اسی لئے وہ تھیک طور سے اتنا بھی نہیں دیکھ پاتی کہ دروازہ مقفل ہے
 یا محض کوڑا بھرتے ہوئے ہیں؟

غرض روزن در کی تاریخی، سیاسی، سماجی اور ادبی حیثیت اپنے ماحول اور اپنی نفس کے
 پس منظر میں بڑی متنوع نظر آتی ہے تاہم اگر کوئی ناظر کسی خلوت گاہ میں روزن در سے جھانکنا
 چاہتا ہے تو اسے ہم یہ مشورہ دیں گے کہ وہ پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے اندر
 بھی جھانک کر دیکھ لے۔ اس طرح عین ممکن ہے کہ وہ روزن در کی نظر بازی سے باز رہ سکے جو
 ایک وقت ہلکا بھی ہے اور خطرناک بھی۔ اور اگر وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر نہیں دیکھتا
 چاہتا تو پھر اسے بھول جالی یہی جواب ملے گا۔

تغزیر حبیب عشق ہے بے ضرر و محتسب

بڑھتا ہے اور ذوق گنت یں سزا کے مجھ

۱۵۷۱ ع

ریا کار تولیہ!

ہمارے ایک رنگین مزاج، نوجوان حسین ساتھی، جب اسٹاٹ کلب کے سکریٹری بنے تو انہوں نے سب سے پہلے، کسی نیم تجرباتی نفسیاتی نظریہ کے تحت، ہماری نظر کی آسودگی کے لئے باتھ روم میں پہلی بار رنگین تولیے رکھے تو ہماری آنکھوں میں رنگ، نظر میں بھول کھل اُٹھے۔ تولیوں کے شوخ رنگ جمالیاتی جائزہ کی دعوت دینے لگے۔ یقیناً ہمارے ذوق نظر کو آسودگی ملی۔ اور ہم نے اپنے سکریٹری صاحب کی بہت طرازی اور رنگینی کی بے اختیار داد دی۔ مگر اس خوش رنگی کا بھرم میسر ہی شام ہی کھل گیا۔ جو رہی میں نے منہ پونچھنے کو تولیہ اٹھایا، تعفن کا ایک گرم بھپکا آیا اور میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ بڑا ریا کار تولیہ ہے۔ اس طرح بے تولیہ کی، ریاکاری کا پسلا اور آخری احساس ہوا کیونکہ اس کے بعد میں نے ہمیشہ سونچ کر تولیہ استعمال کیا۔ غرض میں نے دوبارہ منہ دھویا اور رومال سے صاف کیا۔

اگرچہ میں اسٹاٹ روم میں بہت کمر مینتا ہوں، مگر اس روم میں اسٹاٹ روم میں بیٹھ کر اس رنگین مگر ریا کار تولیہ پر غور کرنے لگا۔

رنگ نظر قریب بھی ہوتا ہے اور قریب نظر بھی۔ تاہم رنگینی نظر رنگ سے زیادہ حسین و معصوم ہوتی ہے، اسی لئے رنگ کے قریب میں آجاتی ہے۔ یہ تولیہ کتنا خوش رنگ اور شوخ ہے مگر ساتھ ہی اپنی زندگی میں اس نے کتنی بدبو چھپا رکھی ہے۔ اس کے دل ہر باطن میں کتنا بڑا سناڑب شادی کی طرح رنگ کے مذاق و لطیف پردوں میں کثافت پرورش پاتی ہے یا پھر

شاید اس لئے بھی کہ ع

لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی

لطافت و کثافت کا یہ تضاد یا اتصال زندگی کی کتنی بڑی حقیقت ہے، کتنا بڑا تضاد ہے۔
رنگ، ظاہر اور رنگینی، ظاہر پرستی، کی علامت ہے یہ زندگی کے خارجی واقعات و حالات کی نشانی
ہے اور باطن، ظاہر کے پردوں میں اسی طرح چھپا رہتا ہے جیسے تولیہ کے رنگ میں ہلو۔
ظاہر اعمیاں ہے، باطن پنہاں، کسی بھی شے کی ماہیت و اصلیت کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے
کہ اس کا ہر نمایاں اور پنہاں پس منظر ملاحظہ ہو۔ اگر اس شے کے صرف ظاہر پر ہی اکتفا کر لیا جائے
تو مشاہدہ سطحی، خام، ناپختہ اور ناقص رہ جائے گا اور ہم اس شے کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکیں
گے، بلکہ اس کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیں گے۔ ہمارا مطالعہ ناقص بلکہ گمراہ کن ہو گا جتنی جلد
ہماری آنکھیں ظاہر کی نظر قریب آب و تاب سے خیر ہو جاتی ہیں اتنی ہی دیر میں باطن کی قبول
بصیرتوں کا پھر معلوم ہوتا ہے، کسی کے باطن کو سمجھنے کے لئے اس کے پُر غلوں، تضادوں کی بھی ضرورت
ہوتی ہے جو ہمیشہ حالات میں نہیں ماحصل ہوتا۔ بلکہ اس کے برعکس ظاہر و باطن میں اتنا بُعد پیدا ہو جاتا
ہے کہ اس کا سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے۔

بہر حال میں روزانہ زندگی میں ایسے رنگین تولیے کی قسم کے کردار اکثر و بیشتر ملتے
ہیں۔ آئیے! ذرا ان رنگین تولیوں میں پیسے ہوئے چہروں کو دیکھیں اور ان میں پیسے ہوئے متغیروں
کا بھی جائزہ لیں۔

اس تولیے کا زعفرانی رنگ گہرا اور شوخ ہے۔ یہ رنگ بھارت کے ترنگے جھنڈے کا
سب سے اونچا رنگ ہے۔ یہ رنگ میدان اور قربانی کی علامت اور تیاگ اور سیراگ کا
نشان رہا ہے۔ راجپوتوں نے اسی رنگ کا لباس پہن کر جوہر کی رسم ادا کی ہے۔ جھنڈے میں یہ
رنگ شہیدوں اور وطن کے جاننازوں، جاں نثاروں کی یادگار اور ان کی قربانی، عقیدت
اور حب الوطنی کی مشعل ہے۔ اس متبرک، مقدس اور عظیم رنگ کے تولیہ میں جو چہرہ چھپا ہے
اسے بغور دیکھیے۔ چھوٹے چھوٹے گول۔ ابھری ہوئی پیشانی، پیشانی پر لمبا چوڑا تانک، کانوں
میں کندل، موٹی موٹی آنکھیں، گھنے ابرو، سرمہ سے سجی آنکھوں میں نشہ کا گلابی ڈورا۔ گھٹے
میں زرداکش کی مالا، سرمہ پر کائے کے کھڑکے برابر آتے سنی کی سی پھولی پھولی، سیدھی کھڑی
نکی (چوٹی) آتے تو کس منہ کے دیوتا سرورپ، مہان آتما بہت ہیں۔

کیسریا بنانے میں مہنت کی توانا اور پُرکشش شخصیت جذبہ تقدیس اور روحانیت کی علمبردار
 بنائیں و بھر کر جذبہ عقیدت نہ صرف بیدار ہوتا ہے بلکہ موجزن ہو جاتا ہے۔ قدیم ہندو سماج میں
 ساتن و طمرم کے ماننے والے تو اس روپ اور سروپ کو دیکھتے ہی ڈنڈوت کریں گے، جھٹک کر
 نرکار کریں گے اور ان کے ست سنگ میں تیاگ اور بیراگ کو ساکار (مہتم) روپ میں دیکھیں
 گے، اس لیے کہ وہ لوگ ذہنی طور سے اس رنگ اور اس روپ کے ساتھ ایک تعلق خاص
 رکھتے ہیں، ایک روحانی رشتہ رکھتے ہیں۔ اس روپ کو آدرش Ideal اور اس

مہنت کو دیوتا (Superman) کے سمان سمجھتے ہیں۔ اس روحانی گرو سے اس سماج
 کے لوگ ایک آدرش جیون بنانے اور گناہوں سے پاک زندگی بسر کرنے کے لئے پیر ہونا
 (Inspiration) لیتے ہیں یہ ہے کیسریا تولیہ میں لپٹی مہنت جی کی مہان مورت!

آئیے! اب ڈرامہ کے اندر چل کر بھی دیکھیں۔ مہنت جی ایک اونچے سنگھاسن پر برہمن
 ہیں جسین اور نوجوان دیوداسیاں، اندر کے اکھاڑے کی اپسرائوں کی طرح بن سنو کر مہنت
 جی کے حضور میں حاضر ہیں، سوم، اس کا دھڑپل، ہا ہے، مین کے تار سنجو سے جڑا ہے ہیں، ہاتھوں
 میں گھٹنگر و باندھے جڑا ہے ہیں، بیجے! مہنت جی و شوامتر اور ایک دیوداسی، مینکا بن گئی تھینکا
 نے زہر شکیں، قص شروع کیا۔ ہوئے ہوئے و شوامتر نے، نکھیں کھولیں، مینکا کا روپ اور جوانی کی
 دھوپ دیکھ کر شوامتر کا من چنل ہوا تھا، روپ، جوانی، ساداسیت اور قص نے اس کی ہزار
 سال چسپا بنگ کر دی اور اس کے روم، روم میں کام جاگ اٹھا۔ وہ کا تھریو کا اوتا، بن گیا اور دیو
 داسی رتی۔ رات کا تھریو کے آغوش میں گرنا تھا کہ مہنت جی کے 'شیناگا' (شبتان)
 کے پردے گرادیئے گئے!

مہنت کا ظاہر جو کچھ ہے اور باطن بھوگی، ظاہر بیراگ ہے تو باطن 'راگ'، ظاہر سچ ہے
 تو باطن 'پاپ'، ظاہر 'دن' ہے تو باطن 'رات'، ظاہر 'دھرم' ہے تو باطن 'زہر'، ظاہر ہر گل ہے
 تو باطن 'خار'، ظاہر اچھا ہے تو باطن اندھیرا، غرض مہنت جی کے کردار میں بہت بڑا تضاد ہے۔
 ان کے ظاہر و باطن میں یک، نیکی نہیں ہے بلکہ دو رنگی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لئے محسوس ہے کہ
 ہے۔ تن اچھا، من سادو، جگا کاسا بھیک

اس سے تو کا کا بھلا، جو باہر بھیترا ایک

یہ سبز رنگ کا تولیہ ہے۔ سبز رنگ بھارت کے جھنڈے کا سب سے نیچے والا رنگ ہے۔

جو علامت ہے سرسبز نئی شادابی اور خوش حالی کی۔ مگر مسٹر جناح نے ہمیشہ اس رنگ کو اقلیت کا نشان قرار دیا چونکہ مسلم لیگ کے جھنڈے کا رنگ سبز تھا۔ وہی رنگ بھارت کے جھنڈے میں سب سے نیچے آیا تو اس کی تاویل مسٹر جناح نے یہ کی تھی کہ ہندو اکثریت مسلمان اقلیت کو دبا کر رکھنا چاہتی ہے۔ یہی اختلاف رنگ دو قومی نظریہ Two-nation theory بن گیا اور ہندوستان کے دونوں حصے ہو گئے۔

یہ رنگ خضر سبز پوش کا رنگ ہے۔ وہ سکندر کو ظلمات میں چھٹا آب حیات تک لے گئے وہ آج بھی بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ آب حیات پئے ہوئے ہیں، اس لئے امر ہیں۔

اس خضر رنگ تولیہ میں ایک پُر جمال چہرہ ہے۔ پیشانی پر امجدیہ اسجدوں کا سیاہ گٹر دراز لبس، سر پر ٹمامہ، عبا و قبا میں ملفوف، ہاتھ میں تسبیح سلیمانی، آنکھوں میں سرور معصومیت۔ آپ ہیں جناب شیخ، جن کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ سچے بغیر شریع کے یہ شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے سے اُجاڑے میں، چوکتا بھی نہیں

یہ سرخ رنگ کا تولیہ ہے۔ یہ رنگ خطرے کا نشان بھی ہے اور خطرناک بھی۔ اس رنگ کو دیکھ کر چلتی گاڑی رک جاتی ہے۔ یہ کمیونسٹ جھنڈے کا رنگ ہے جو سوسائیزم کا نظام اس کے لئے ایک مستقل خطرہ اور چیلنج ہے۔

یہ راج (ملک الموت) اپنی پیشانی پر اور اپنے بھیسے کے ماتھے پر اسی رنگ کا ٹیکہ لگاتا ہے۔ ذہن کی مانگ کا سینہ دھڑکاں کی آگ کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے۔ مگر اس شفق رنگ تولیہ میں یہ گول بیول چہرہ، ماتھے پر نقشہ گلے میں سونے کی زنجیر اور سونے کا کھنڈا، کاغذ سے پرندہ کی دو شاخ، گننے سر پہ کاندھی ٹوپی — یہ تو کوئی بڑے بہا میں ہیں، گاڈھی ٹوپی تو خیر کاغذ سے سر کا، کی خوشنودی کے لئے مارواڑی پگڑی کی جگہ آگئی ٹوپی مگر یہ لال رنگ کا تولیہ آپ نے کیسے پسند کیا؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کے دشمن کا رنگ ہے۔ اچھا! تاکہ کمیونسٹ مظاہرین اپنے جھنڈے کے رنگ کے عدوتے میں آپ کو چھوڑ دیں، مگر ولانہ کمیونسٹ دیں تو بھی مہاجن کی قتل بڑی تیز اور باریک ہوتی ہے۔ اس کے پیشاب میں پتھر پیدا ہوتا ہے۔ آج کے مزدور کال میں نام بناد سوسائیزم کی ہر نئے انقلاب سے بچنے کے لئے سر جھپاتی

پھر رہی ہے۔ ملکی اور قومی فلاح کے لئے تو مہاجن سرکاری فنڈ میں چندہ دیتا ہی ہے کیونکہ "سلام پہ مہیا
 کیوں نہ لایا" اور پھر سرکار دربار میں بھی تو داخل جوائے رکھنا ہے یہاں یہ فرقہ پرست جماعتوں کو بھی اتنا ہی
 مہم میں دل کھول کر دیا دیتا ہے۔ کیوں کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جو گروہ سے مر جائے تو پھر
 اسے زہر کھوں دے۔ یہ سب اس کے رنگین حربے ہیں۔ یہ بھی رنگین حربے سیاست میں پہنچ
 کر مکت مللی Diplomacy کا روپ دھار لیتے ہیں۔ دشمن کو دشمن ہی کے رنگ سے
 جیتا جاسکتا ہے۔

غرض مہاجن کا نظامِ وفاقی اور بالکل 'خونی' ہے۔ بڑے بڑے مزدبڑی بڑی دھرم شادیں
 خیراتی ہسپتال یقیناً رفاہ عام کی چیزیں ہیں مگر سیٹھ جی کی بلوں کے کتنے مزدوروں کا خون چوسا
 یہ کون جانے، چور بازاری نے ضروریاتِ زندگی کو کتنا مہنگا کر دیا۔ یہ کون بتائے،
 منہ میں، امر بھل میں چھری۔

زعفرانی، سبز، سرخ رنگ کے تولیوں میں مہبت، ملا، اور مہاجن کا نقش ہے۔ خدا
 کے فضل سے یہ مینوں ہی ہمارے سماج میں شہر میں اونٹ کی طرح بدنام ہیں۔ مگر یہ بھولے بھالے
 بڑے ہی سیانے ہیں۔ اپنی بدنامی اور رسوائی کے اینٹ نگارے سے ہی اپنی شہرت دوام
 کا قلعہ عالی شان تعمیر کر لیتے ہیں۔ ظاہر کو کچھ اور زیادہ تابناک بنا دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں
 کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور اپنی معصومیت کا اظہار فراق کا یہ شعر پڑھ کر کرتے ہیں۔ کہ

تیری معصومیاں اسے عشقِ رسوا سب بھالیں

یہ دنیا ہے فرشتوں پر بھی تہمت آتی جاتی ہے

اب دوست رنگین تولیوں کو جانے نہ دیجئے، انہیں نہ سوچئے، انہیں نہ دیکھئے کہیں ایسا
 نہ ہو کہ ان میں پٹے پٹے ہونے اپنوں ہی کے چپکے مل جائیں، وہ بھی شرمائیں، آپ بھی شرمائیں۔
 اور کہیں وہ بھرم بھی نکل جائے جس کے سپہاے اپنوں سے نباہ کیا جاتا ہے۔

آؤ کچھ دیر سہاروں کا بھرم ہی رکھ لیں

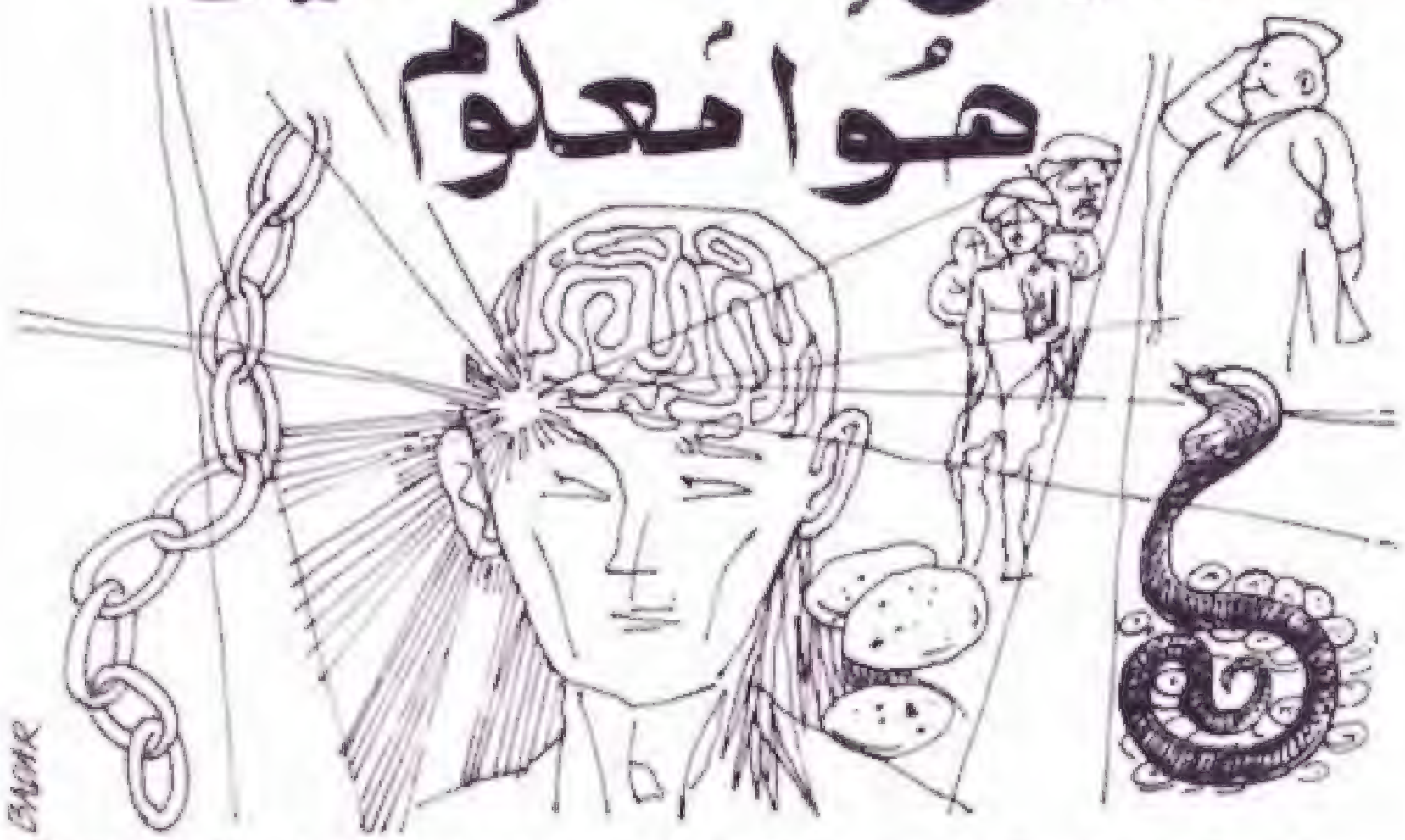
اور اگر آپ نے ان چہروں کو بھی بے نقاب کر دیا جو بدنام ہیں مگر 'بدنام' نہیں تو سمجھ
 لیجئے کہ آپ کے اپنی ہی رسوائیوں کا سامان کر لیا۔ کیونکہ جس معاشرے اور جس سماج میں
 آپ رہتے ہیں اس کا عقیدہ ہے کہ "بدایا، بدنام برا"۔ جبکہ بدایا بد ہے وہ اچھا کبھی نہیں
 کہا جاسکتا۔ اسی طرح وہ بدنام جو بد نہیں ہے، ہمارے نزدیک نیک نام ہے بدنام نہیں۔

نصیر۔ اس نیکی بدی کے چکر میں نہ پڑئیے، بات رنگین مگر ریاکار تو لب کی چل رہی
 تھی۔ ظاہر و باطن کے تضاد، رنگ اور قریب نظر کی الجھنیں پیش نظر تھیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ
 تضاد میں ہی تخلیق کا راز مضمر ہے۔ تاہم جب شر، خیر کا روپ دھارن کرے اور نصیر اس
 خیر کا درجہ دے دے تو پھر خیر کی خیر نہیں۔

اس ریاکار تو لب پر حنیفہ حال اندھیری کا یہ شعر لکھ کر رخصت ہوتا ہوں سے
 دیکھا جو تیرے کما کے کمین کاہ کی طرف
 اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی

۱۹۶۰ء

دسویں ایک عمر میں ہو اعلوٰ

یوں تو حیات اور مقصد حیات سے متعلق انسانی ذہن نے ہر دور میں فلسفہ بگھارا اور نظریاتی مباحثوں کا ایک انبار لگایا ہے جو موٹی موٹی کتابوں کی شکل میں موجود ہے اور ہر فلسفی اور ہر مفکر نے اپنے تلخ و شیریں تجربات کا پنخوڑ اپنی تصانیف میں پیش کیا ہے۔ تاہم زندگی کا دریا، کتاب کے کوزے میں نہیں سما سکتا۔ کوزے میں بند کئے ہوئے چند قطرے، چند موجیں، چند حباب۔ وجود بھر کا بھی پتہ دینے سے قاصر ہیں اور اگر کچھ پتہ دے بھی دیا تو ع

یاں کیا دھرا ہے قطرہ و موج و حباب میں

جب ہم تاریخ سے پہلے کے زمانے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آدمی، آدمی نہیں نظر آتا بلکہ ایک جنگلی جانور دکھائی دیتا ہے۔

وہ درندوں کی طرح رہتا تھا۔ پتھر سے جانوروں کو مارتا تھا اور کچا ہی کھا جاتا تھا۔ سردی اور گرمی سے بچنے کے لئے وہ درختوں اور غاروں کا سہارا لیتا تھا۔ درخت کی چھال اور کھالوں سے اپنا تن ڈھانپتا تھا۔ بعد کو پتھر سے پتھر ٹکرا کر آگ جلانے لگا۔ پتھر کی بجائے اس نے دھات کے بھڑے ہتھیار بھی بنائے۔ لیکن وہ ابھی تک خالص جذباتی یعنی محض جذبات کی پوٹ تھا۔ اس کا ہر فعل، چھوٹا بڑا، اچھا بُرا کسی خاص جذبہ کے تحت ہی سرزد ہوتا تھا۔ وہ عقل و فہم سے کوسوں دور تھا۔ تاہم اس کے ذہن میں کچھ ایسی صلاحیتیں ضرور تھیں، جو بدلتے ہوئے زمانے کا ساتھ دے رہی تھیں۔ اس کی ان صلاحیتوں نے ہی اسے جملہ حیوانات میں ممتاز بنا دیا تھا۔ وہ اپنی

ایک خاص بولی میں بولتا بھی تھا۔ اس کی وہ بولی بعد کو مجھتے مجھتے زبان اور ادب کی ارتقائی منزلیں طے کرتی ہوئی، کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ 'حیوان ناطق' اور 'اشرف المخلوقات' کی ترکیبیں اسی ارتقاء اور نشوونما کی منظر ہیں۔

زمانے گزرتے رہے، حالات بدلتے رہے، واقعات کچھ سے کچھ ہوتے رہے اور یہ حیوان نما انسان، انسانیت کی منزلیں طے کرتا رہا۔ اس کی زندگی میں بے شمار آثار چرچاؤ آنے وہ کبھی عروج اور کبھی زوال کی راہوں پر گامزن رہا۔ ہر نئی منزل پر اپنا چولا بدلتا رہا، جیسے بدلتا رہا، روپ بدلتا رہا۔ وہ جہاں زمانے اور وقت کے ساتھ بدلا، وہاں اس نے کبھی کبھی زمانے اور وقت کو بھی بدل دیا۔ زندگی کے ہر موڑ پر وہ دڑاتا ہوا، نئے نئے راستے اور نئی نئی راہیں بناتا رہا۔ مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ کسی دورا بے پر چند لمحوں کے لئے حیران کھڑا رہ گیا کہ کس سمت بڑھے؟

اس طرح اس نے ان گنت ارتقائی منزلوں کو طے کیا، طے کر رہا ہے اور طے کرتا رہے گا۔ کیوں کہ شاہ ستاروں سے آگے جہاں اور کبھی ہیں زندگی کی کشمکش اور انقلابات زمانہ کے سلسلے کی کرٹیاں، تاریخی، کھلائیوں، وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ تاریخی، دھارا بھی آگے ہی بڑھتا رہا۔ اس نے بھی مختلف روپ دھارنے کئے، تمدن، پھر، تہذیب، معاشرت، مذہب، سیاست، غرض تاریخ کے رنگ برنگے وہیں قریب تن کئے۔ اور انسان پوری کائنات پر چھا گیا۔

جب وہ جذبات کی بزم رنگیں سے باہر نکلا تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے نرم نرم مہوئیکوں نے اُسے پیغام دیا کہ ماضی جذبات کی رو میں ہی بہتے رہنے کا نام زندگی نہیں ہے۔ جذبات سے پرے ذہن کے ایک تاریک گوشے میں ایک ایسی چمکدار چیز چھپی ہے کہ وہ اگر تو نے حاصل کر لی تو زندگی کی تکمیل ہو جائے گی۔ اس نے اپنے ذہن کا کونہ کونہ چھان مارا، لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ اور جب وہ تھک گیا اور بار بار مٹھ گیا تو کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ ماضی ذہن کی تاریکی کو حیر کر ایک کرن چھوٹی، وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا یہ "عقل" تھی۔

اب وہ عقل سے کام لینے لگا۔ عقل کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھنے اور پرکھنے لگا تو اسے اپنے ہی اندر بہت سی خامیاں نظر آئیں۔ وہ اپنی خامیوں پر غور کرنے لگا۔ اور ان خامیوں کو خوبوں میں تبدیل کرنے کے منصوبے بناندھنے لگا۔ سب سے پہلے اس کے ذہن میں "اصلاح" کا خیال پیدا

ہوا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اکیلا سُورما چٹا بھار نہیں چھوڑ سکتا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو اپنا ہم خیال بنانا شروع کیا اور ان کے احساسات کو بھی بیدار کیا۔ پھر کیا تھا، سب نے مل کر کوششیں شروع کر دیں۔ فرد سے افراد اور افراد سے سوسائٹی اور سماج پیدا ہوا۔ انفرادیت کی منزل سے گزر کر فرد اجتماعیت کی منزل پر پہنچا۔ سماجی شعور پیدا ہوا۔ اسی سماجی شعور نے ایک نئی منزل کا پتہ لگایا، وہ منزل تھی "منزل افادیت"۔ اب زندگی کے ہر شعبہ میں ایک خاص مقصد کے حصول کے لئے جدوجہد شروع ہو گئی۔

احساس بیدار ہوتا رہا اور ادراک نکھرتا رہا احساس و ادراک کی شرکت نے "اصلاح" کی پرانی ڈگر کو چھوڑ کر "انقلاب" کی شاہراہ اختیار کی۔

انقلاب کے نئے تصور نے "تعمیر" کے ساتھ ساتھ "تخریب" کو بھی دعوت دی کیوں کہ ہر نئی تعمیر سے پہلے پرانے کھنڈروں کو کھار کر پھینک دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے تخریب برائے تعمیر کی ایک اور منزل آئی۔ کچھ لوگ جو اصل راستے سے بھٹک گئے تھے، تخریب برائے تخریب کے ویرانے میں جان بکھے۔

جب انسان جذبات کی حیثیت سے گزر کر عقل کی حیثیت میں داخل ہوا تو وہاں کی گونا گوں کیشیوں کو دیکھ کر پہلے تو بہت خوش ہوا لیکن آگے چل کر اسے بہت سے خطرات کا مقابلہ کرنا پڑا۔ خرد کا معجزہ ہمارے ہی آدمی خدا بن گیا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ جدت و تنوع کے شوق میں وہ شیطان بھی بنا۔ اس نے بہرہ پئے کی طرح روپ بدلنے شروع کر دیئے۔ اپنے ہی ہم جنسوں پر عشق ستم کرنے لگا، کبھی مذہب کے پردے میں تو کبھی سیاست کی آڑ میں۔ کبھی اس نے "برہمن" بن کر "شوڈروں" کے کانوں میں گھسلا ہوا سیسہ پلایا۔ کبھی سامنت بن کر لاکھوں بے گناہ انسانوں کو تلوار کے گھاٹ آمارا تاکہ سُورما یا غازی کے نام سے پکارا جلتے۔ کبھی نہاجن بن کر اپنی موٹی توند کو اس قدر پھیلایا کہ غریب اور نادار دلتے دلتے کو ترس گئے لیکن وہ پونجی کے دھننے پر سانپ بن کر بیٹھا رہا۔

جب عوام ظلم و ستم سہتے سہتے عاجز آ گئے تو انہوں نے بھی متحد ہو کر ان انسان نہیں خداؤں کے خلاف بغاوت، انقلاب، آگ خون، تخریب اور انتقام کا نفر لگایا۔ ان خداؤں نے ماضی میں جا کر پناہ لی اور اپنے گرد رجعت پسندی اور فرقہ پرستی کا قلعہ تعمیر کرایا تو آدمی نے منت کش اور جفا لیب طلبوں نے منت، برابری اور بھائی چارے کی توپوں سے اس قلعہ

پر بیماری شروع کر دی۔ تعلقہ کی فاضل میں رخصتے پڑ گئے اور کئی جگہ سے فاضل ڈٹ پھوٹ کر رہ گئی۔
 یگ بیت گئے لیکن آج تک انسان کی بنیادی الجھنیں نہ سنبھل سکیں۔ اتنی منزلیں طے کرنے
 پر بھی وہ اپنا پیٹ ہیٹ ہاپے روٹی روٹی باتن دھانپنے کے لئے چھتھڑوں کو ترس رہا ہے۔ غذا
 تعلیم، صحت اور تندرست ماحول تو گویا اس کے لئے خواب کی باتیں ہیں۔

اس سائنسی ترقی کے دور میں آج بھی تھلے ٹاک کی آدمی سے زیادہ آبادی غریبی
 کی سطح سے نیچے جی رہی ہے جگہ بنیے کی تہمت اٹھاتے سسک رہی ہے اور تم اپنے
 منصوبوں اور یوجناؤں کی تعریف میں رطب اللسان ہیں مغربیوں کا استحصال کرنا مغربی
 داری کا محبوب مشغلہ ہے۔ مرنے کی بات یہ ہے کہ مذہب بھی غریبی کا جواز پیش کرتا ہے۔
 یہ کہہ کر کہ غریبی بُرے اعمال کا نتیجہ ہے اور اندازہ لگائیے ان کی خوش حالی کا جو سبب پایا
 ہیں ٹیکس چور ہیں، سمگلر ہیں، چور بازار سے ہیں، دواؤں میں ملاوٹ کرنے والے ہیں، راشی
 ہیں اور بھرتشا چاری ہیں۔

آج کے کھلے دھن کی کالی سیاست نے عالم انسانیت کو تیسری جنگ عظیم کے
 دبانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔

غرض خارجی دنیا کی طرح انسان کی باطنی دنیا بھی لامحدود ہے۔ اس کی پہنائیوں اور
 دستوں میں عقل گم ہے اور آخر اسے قبول تیسری بھی کہنا پڑتا ہے کہ

بس یہ جانا کہ کچھ نہ جانا مانے
 سو بھی اک ٹس میں ہوا معلوم

(۱۵۵۴ ع)

سینگ

گینڈے کا اکلوتا سینگ اس کی انا کا الف ہے۔ اس کی درندہ صفی کی خوفناک سنگین علامت ہے۔ اسرافیل کا محور ہے۔ بیم راج کا دوت ہے۔ گینڈے کی کھال ثنائی Defensive ہوتی ہے اس لئے اس کی ڈھال بنانی باقی تھی۔ سینگ بیاڑخانہ

Offensive ہوتا ہے۔ گینڈے کے سینگ کی بیکٹائی اشارہ تو حمد کو نمایاں کرتی ہے۔

بازار چار میدان حیدر آباد میں ایک بزرگوار کے سر پر سینگ تھا، جو پیشانی کے اوپر بٹھا رہتا تھا۔ مگر ایک طرف سے تھوڑا اٹھا ہوا تھا۔ وہ ہانے سے ہٹا تھا۔ گینڈے کے سینگ کے مقابلے میں بڑے میاں کا سینگ شریلیٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ سینگوں کی دو انتہاؤں کا تعین، ہم گینڈے اور بڑے میاں کے سینگ سے کر سکتے ہیں۔ بیکٹائی ان دونوں سینگوں میں ایک قدر مشترک ہے۔ گینڈے کا سینگ "بھیا نک بس" کا رخ آئیں، تو بڑے میاں کا نازک و لطیف سینگ ہماری قدیم داستانوں کے سینگوں والے جنوں اور دیوؤں کی پرچھائیں ہے۔

سنسکرت میں سینگ کو شرننگ کہتے ہیں یہی شرننگ یا سینگ شرننگارس کا سرچشمہ ہے۔ پچھڑن کے جب سینگ کل آتے ہیں تو وہ شباب کی آہ کا سندیش دیتے ہیں۔ اس لئے سینگ کلنا مصدر کے لغوی معنی ہیں، شاخ کا نمودار ہونا، مانے پر قرن بھلنا، جانوروں کا جوان ہونا جوانی پرانا گلے بلی، بھینس اور بھینس کے بھی سینگ ہوتے ہیں لیکن جھلی جھینے کے دو بچے۔

مضبوط سینگ گویا دو گیندوں کے سینگوں کے برابر ہیں۔ روایت ہے کہ ایک ارنا جینا دو
شروں کے درمیان پانی پی سکتا ہے مگر دو جھلی بھینسوں کے درمیان ایک شیر پانی نہیں پی
سکتا۔ یعنی دوار نے بھینسے آسانی سے ایک شیر کا شکار کر لیتے ہیں۔

ہمارے گاؤں میں ایک شیخ صاحب تھے۔ کوئی ستر کے پچیسے میں ہوں گے۔ ذرا سی
شخصی وازمی، منہنی سا قد، سگر فسانہ آزاد کے خوشی کی طرح بات بات پر قہرولی نہیں نکالتے تھے۔
وہ کبھی بڑے بوزھوں میں نہیں بیٹھتے تھے، ہمیشہ ٹونڈروں میں گھرے رہتے تھے۔ عینے ادا کاہی
کے ساتھ بیان کرتے تو سننے والے ہنستے ہنستے ہنستے ہنستے ہنستے ہو جاتے تھے۔ ان کے بارے میں
اکثر بزرگ لوگ کہا کرتے تھے کہ شیخ جی سینگ کنا کر پھڑوں میں طے ہیں۔ ہم پوچھتے کیا
آپ کے سینگ تھے؟ تو شیخ جی خٹا ہو کر کہتے، وہ بوزھے کھوسٹ بک رہے ہوں گے
جو قبر میں پیر لڑکانے بیٹھے ہیں۔ میاں! جینا بھی ایک آرٹ ہے۔ وہ کیا جینیں گے؟ بیٹھے جی
مر گئے ہیں، کم سخت کہیں گے۔

سینگ سہانا ہوتا ہے یا ایک مہارہ ہے، جو ایسے موقع پر ٹوٹا ہوتا ہے۔ جب کوئی بے ہوش
ادنی اندر کے توکل پر اپنا کان چھوڑ کر چل دیتا ہے کہ سہانی آہ، سینگ مائیں گے ہلے ہائیں
گے تو معنی جہاں آسرا ملے گا، پناہ ملے گی، گزراؤ قات ہوگی یا جہاں آسرا ملے گا، وہ
پڑ جائے گا۔

سینگ کا ہی سینڈرا، بننا تھا جسے تو بچی استعمال کرتے تھے وہ سینڈرا سے ہی
توپ میں بارود بھرتے تھے۔ سینگ کا ایک باجہ بھی ہوتا ہے جو بھل کی طرح ہوتا ہے۔ یہ بھی
سینگ کی دو انتہائیں ہیں۔ سینڈرا رزم کا اور سینگ کا باجہ رزم کی علامت ہے۔
فارس کی بارگش، بمعنی بوجہ کھینچنے والی گار میں گونہوں والوں نے سہا کس بنا لیا۔ فارسی
بار کو سنسکرت سہار بمعنی بوجہ سے بدل دیا اور فارسی کس کو کس بنا لیا۔ گاؤں کی برائیاں
بھارکسوں میں جایا کرتی تھیں، بھارکسوں یعنی رختہ پہلی، رختہ وغیرہ میں خوب مقابلہ ہوتا تھا، اور بڑی
تھی۔ اس لئے مہینوں پہلے بھیلوں کو دسی گئی پڑا یا جاتا تھا۔ مٹی جھولیں بڑائی جاتی تھیں۔ بھیلوں کے
سینگوں کے لئے ننھی "سینگو نیاں" سہانی جاتی تھیں، جن پر گونے اور گولہ کی تزئین کاری
کی جاتی تھی۔ رات کی چڑھت پر بھیلوں کو مٹی جھولیں پہنائی جاتی تھیں اور سینگوں پر سینگو نیاں
چڑھائی جاتی تھیں۔ لیکن اب گاؤں میں بھارکس کی جگہ ٹریکٹر ٹرائل لے لے لی ہے۔ چڑھت اور

نیرش عراز سواری ہے۔

سینگونی ہرن کے سینگوں کے بنے ایک ہتھیار کو بھی کہتے ہیں۔ ہالوز کے محصول کو بھی سینگونی کہتے ہیں۔

سینگ: سینگ کی تصفیر ہے۔ وہ سوراخ کیا ہوا ایک چھوٹا سینگ ہوتا ہے جسے درد وغیرہ کے دغیر کے لئے انسان کے جسم پر لگاتے ہیں۔ یہ پرانا طریقہ علاج ہے جس سے جسم کا خون خارج کر کے۔ باجی درد کا علاج کیا جاتا تھا۔ سینگ کی قسم کی پھسل بھی ہوتی ہے۔

ایک ہرن کے سینگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ "برات عاشقاں بر شاخ آہو" یہ فارسی ضرب المثل ہے جو کلاسیکی عشق و عاشقی کی دین ہے عشق جب جنوں کی سرحد میں داخل ہوتا تو عاشق ہستی سے من موز کر دشت و صحرا کی طرقت نکل جاتا جیٹل میں اس کو ہرن بھی ملتے۔ ان کی خوبصورت آنکھوں میں اسے اپنی محبوبہ کی حسین آنکھیں دکھائی دیتیں تو وہ اُن کو پکڑنے کی کوشش کرتا۔ وہ وحشی جانور تھا پھیں بھرنے لگتے۔ دیوانہ اُن کے پیچھے دوڑتا۔ یہ اس کا محبوب مشغلہ تھا کہ وہ اسے چشم محبوب کی یاد دلانے والے آہو، دشت و صحرا میں جھنڈ کے جھنڈ ملتے تھے۔

اب تو سینگ سے بہت سی چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ مثلاً سینگ کی کنگلیں، کاغذ کاٹنے کا پتھر اور بے شمار آرائش و زیبائش کا سامان سینگ کا مرہون سنت ہے۔

یہ تو ایسے سینگ تھے جو سب کو دکھائی دیتے ہیں لیکن کچھ سینگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے یہ نادیدہ سینگ دست غیب کی ضد ہیں۔ دست غیب جسے چاہے نہال کرے، اسی طرح غیبی سینگ جسے چاہے آزار پہنچائے۔ اس کی نہ کوئی داد نہ فریاد۔

آج کے دور میں ایک پوشیدہ سینگ "کالے دھن" کا ہے جس سے ہماری سیاست چلتی ہے۔ کالے دھن کے سینگ ہمارے معاشرہ اور سماج میں اونچے طبقہ کے صاحبِ اقتدار مٹھی بھر لوگوں کے سر پر ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ اس میں جمہوریہ عوام شامل نہیں بعض صورتوں میں اہل سیاست کا پورا خاندان سینگوں والا ہوتا ہے کالے دھن کے سینگ نے پورے دیش کا کردار مٹی میں ملا دیا ہے۔ اور اہل سیاست کا کردار اس شعر کے آئینے میں جو کیٹھے۔

بگلا رشک کرتا ہے جن کے رنگِ ظاہر پر
ان کے رنگِ باطن سے رنگِ زباغ جلتا ہے

اس سینگ کو خالص عوامی تحریک ہی اکھاڑ سکتی ہے۔ لیکن اہل سیاست کا یہ سینگوں والا طبقہ عوامی لیڈروں کو اکثر و بیشتر غریب دیتا ہے۔ سیاسی لوگ ابن الوقت اور موقع پرست ہوتے ہی ہیں۔ اس لئے یہ قلابازیاں کھانے میں ید طولی رکھتے ہیں۔ آج تک جمہوریہ ہند کی پارلیمان نے "فل ہلو" یا "آیا رام گیا رام" کا انشاد نہیں کیا اور نہ اس کے خلاف کوئی قانون ہی پاس کیا! اس سے جملہ اہل سیاست کے کردار کے برعکس سینگ نمایاں ہو جاتے ہیں۔

ایک مہنگائی کا سینگ ہے جو دکانی نہ دیکھتے ہوئے بھی سب کو صاف دکانی دیتا ہے۔ اور بھاری بادرس وائف کو تو مہنگائی نے اپنے سینگوں پر اٹھا رکھا ہے۔ وہ غریب گھاصارتی ہے کہ کہیں اوپر سے نہ چپک دے۔ اس کے بھٹ کو تو مہنگائی نے سینگ مار مار کر اڑھ مڑا کر دیلے! اصل میں یہ بھی ہمارے کلمے دھن کی کالی سیاست کا، کلا سینگ ہے جس پر سرمایہ دار ریشمی سینگوں یاں چڑھا دیتا ہے۔ یعنی برسرِ اقتدار سیاسی جماعت کو منہ مانگا چھوڑ دے کر اپنا مال بلیک مارکیٹ میں من چاہے داموں پر بیچتا ہے اس طرح مہنگائی کے اور سینگ نکل آتے ہیں۔

مہنگائی کی وجہ سے چینی تو مارکیٹ سے ایسے غائب ہو گئی ہے۔ جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔

ایک ذخیرہ اندوزی کا سینگ ہے جو اسی سینگ کی جڑ میں اگ آتا ہے۔ مہنگائی کا سینگ بھی سیاست کے سینگ کے پہلو میں آہستہ آہستہ بڑھنے لگتا ہے کیونکہ اس طبقہ کی سرپرستی بھی برسرِ اقتدار پارٹی کا کوئی وزیر یا سربراہ کرتا ہے کسی لوگ کوئی نے ٹھیک ہی کہا ہے سونے کے بکٹ کھاتے ہیں اور سچا بھی جاتے ہیں۔ کل جس سے یہ بکٹ بچے وہ تھی بکٹ زیر کی کا۔ غرض اس ایک سینگ کی جڑ میں بیک وقت وقت کئی سینگ نکل آتے ہیں۔ جیسے ذخیرہ اندوزی کا سینگ، کالا بازار میں کلا سینگ، مہنگائی کا سینگ، رشوت کا سینگ، بھرتشا چار کا سینگ وغیرہ وغیرہ۔

فرقہ واریت کا بھی ایک منحوس سینگ ہے۔ جسے انگریز ہمارے ملک میں لانے اور کم محنت

اسے یہیں چھوڑ گئے۔ وہ اپنے سنہری سیاسی اصول آپس میں لڑاؤ اور راج کر رہا

Divide and Rule کے تحت ہندو مسلمانوں کو آپس میں رونا سکا ہی گئے تھے۔ ملک کے دو ٹکڑے

بھی کر گئے تھے۔ ان کے بعد اپنے دیسی کلمے انگریزوں نے بھی اس سینگ سے وقتا فوقتاً ادا

مصلحتاً کام لیا اور لے رہے ہیں۔ بیچ

قتل صدر بہاراں میں ہاتھ بے سیاست کا

ہمارے گھاؤں میں شیخ جو پتھروں کی خرید و فروخت کرتے تھے عورت عام میں جو پارہی کہلاتے تھے بوڑھے بیل کو بچنے میں انہیں نماں حاصل تھا۔ بوڑھے بیل کو نئی ناتھ اور نئے منڈیٹے پہنائے جاتے اور سینگوں پر تیل کا ہاتھ پھیرا جاتا۔ جب کوئی گاہک آتا اور بیل کے دانت دیکھ کر کہتا کہ شیخ جی بیل تو بوڑھا ہے۔ اس کے تو دانت بھی نہیں ہیں تو شیخ جی جرحہ جواب دیتے کہ دانتوں سے کیا کہنے کو کھانے کا۔ سینگ دیکھ لے لکڑی سے۔

اگر عورت سے دیکھا جائے تو یہی نوع انسان کے چاروں طرف سینگ ہی سینگ ہیں جتنے باہر کے سینگ ہیں، ان سے زیادہ اندر کے سینگ ہیں۔ ان سینگوں کو اکھاڑنے کے لئے ہمیشہ انقلاب کی ضرورت ہوگی۔ انقلاب زندہ باد!

(۱۹۸۰ء)

عسک و سک

ہلکے یعنی عشق، دہک یعنی عشق، عشق کا تابع مہمل۔ انسان کی اجابت نفس کی

علامت ہے۔

ہمارے گاؤں کا ورثیکر بندل اسکول ایک قدیم اردو مندریم مدرسہ تھا۔ بچوں کے پڑھنے لکھنے نوجوان جو اس مدرسہ سے نڈل کر کے نکلتے تھے، ان میں حیرت انگیز ادبی شعور اور ادبی ذوق پیدا ہو جاتا تھا۔ اس کا ادنیٰ ثبوت یہ ہے کہ جب گاؤں کے پرانے ندی کھس چوہال میں مل بیٹھتے ہیں تو شعر و شاعری کا نہ صرف ذکر ہی کرتے ہیں بلکہ اساتذہ کا مستند کلام بھی پیش کرتے ہیں یہ بات آج ہمارے لی اسے میں نہیں۔ اس کا اعتراف نہ کرنا سراسر نا انصافی ہوگی۔

ایک دن اتوار کی صبح میں ایک چوہال پڑھم جماعت مل جو تیار اکٹھے بیٹھے تھے۔ ان سب نے مجھ سے شعر کی فرمائش کی۔ میں نے ایک تازہ غزل کے اشعار سنائے شروع کئے تو انہوں نے داد و تحسین کا دھنچکا ابرسا دیا۔ محلہ کے ایک بزرگ 'جگت تاؤ' اتفاق سے ہمارے قریب

ہی بیٹھے، ایک چار پائی پر حقہ پی رہے تھے۔ انہوں نے پہلو بدلا شعر یہ تھا

اعنطراب رثوق پہناں کے قست دس کی قسم

درد ہے دل کی شریعت، درد کا ایمان عشق

اچانک تاؤ بگڑ بیٹھے اور ہم سب کو ڈانٹ کر کہا۔ تمہیں شرم نہیں آتی یہ عسک و سک کی باتیں کرتے۔ بیٹے پوتوں کے ہو گئے، بال پک گئے، پر بات کریں گے عسک و سک کی؟ ہم

سب اس انداز تمہیں پر خندہ زن ہوئے، خوب جھپٹے لگائے۔ لیکن پر کلفت بات یہ تھی کہ تاؤ عشق کا مضمون صرف جنسی لذت اور بوالہوسی ہی سمجھتے تھے۔ اس سے آگے ان کی معلومات شاید صفر تھیں۔ ہم لوگ بہت مخطوط ہوئے۔

ہمارے ایک ساتھی نے تاؤ کی تائید ان الفاظ میں کی، — ”بے شک، تاؤ عینک کے ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہئے، اس عمر میں بھی تم عینک و سبک کی ہی باتیں کرو ہو۔ تمہیں مگر شرم آنی چاہئے۔“ اور قبضوں کے فوارے چھوٹے۔ تاؤ کا جو مسلہ بڑھا اور انہوں نے اپنی عینک و سبک کی بات کو پھر ڈھرایا۔ کچھ دیر وہ بڑبڑاتے رہے کہ زمانہ خراب آگیا ہے۔ بوڑھے بوڑھے بھی عینک و سبک کی باتیں کریں ہیں۔ اور پھر سلسلہ کلام حقہ گڑ گڑانے اور کھانے کی نذر ہو گیا۔

لیکن ہم لوگوں میں یہ مسئلہ زیر بحث آگیا کہ تاؤ کی بات کتنی ہی مضحک ہے؟ عشق کے جسمانی پہلو یعنی جنسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

عینک و سبک تاؤ کی نظر میں صرف بھوگ بلاں تھا، اس کے سوا کوئی دوسری بات ممکن ہی نہیں۔ لیکن عشق کے روحانی پہلو سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جس پر ہماری بے لگتی تحریک اور تصوف کا پورا دستاں قائم ہے، وہ روحانیت کے بغیر بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ روحانی نشاط و مسرت بھی کوئی چیز ہے جسے عشق کہہ لیجئے۔ اور جنسی تلذذ کو عینک و سبک کا نام دے دیجئے۔ یہ عشق کی دو انتہاؤں کا پتہ دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عشق کا روحانی پہلو، جسمانی پہلو کے بغیر ممکن ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟

تاؤ تو عینک و سبک کا شگوفہ چھوڑ کر مزے سے حقہ پیتے رہے اور مونچھوں پر تاؤ دیتے رہے۔ یہاں باقاعدہ ادبی مباحثہ کا اگلا راجم گیا۔ ایک پارٹی تاؤ کی طرفدار ہو گئی، دوسری مخالفت گویا ایک فریق ’اہل بسم‘ تو دوسرا ’اہل روح‘، تاؤ کو سرخج بنا کر حقہ بھر کر دیا گیا۔ وہ اب بہت خوش تھے کہ چوروں نے ان کا مان کیا، حقہ بھر کر پلایا، عزت دی۔

مباحثے کا آغاز ہوا۔ عینک و سبک والوں نے کہا کہ جب بدن میں کام (جنس کا جذبہ) جاگتا ہے تو عشق پیدا ہوتا ہے۔ عشق کام کی پیداوار ہے اور فطری ہے۔ عشق کی بنیاد عینک

وسک ہی پر ہے۔ عسک و سسک کے بغیر عشق ممکن ہی نہیں۔
 عشق والوں نے جواب دیا کہ عشق کو اجسام کی ضرورت ہی نہیں کیا آپ نے افلاطون
 عشق کے بارے میں نہیں سنا کہ حسن صرف دیکھنے کی چیز ہے چھونے کی نہیں۔ پھولوں
 کو صرف دیکھو، سونگھو، ٹو دو لو نہیں۔ ہوس کو آپ عشق کہتے ہیں۔ یہ صرف جنسی آگ
 ہے۔ اس میں وہ پاکیزگی اور معصومیت کہاں جو روحانی عشق میں ہے۔ عشق سر تا پا لطافت
 ہے، اور آپ کا عسک و سسک کثافت محض۔

عسک و سسک والوں نے کہا، — مگر یہ نہ بھولنے کا
 ”لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی۔“

بحث گرم ہوئی۔ تاؤ کو پھر کھانسی اٹھی۔ حق کی گڑ گڑاہٹ میں تاؤ نے بڑے اطمینان
 سے بحث کا اختتام یہ ان الفاظ میں پیش کیا۔ — ”شباباش رے چھو رو جی خوش
 کر دیا۔ بڑے گیانی ہو۔ تم دونوں ہی تھیا کہہ رہے ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ
 ایک فرق و جہد کی بات کہہ رہا ہے تو دوسرا پھنک کی دونوں خوب آپس میں
 پہنکار رہے ہو۔“

آنا کہہ کر تاؤ نے قہقہہ لگایا۔ حق کا کش لیا اور کہا۔ ”تم دونوں ایک ہی بات
 کہہ رہے ہو۔ عشق کا ایک رُخ عسک و سسک یعنی جسمانی تسکین و لذت ہے تو
 دوسرا عشق یعنی روحانی آسودگی۔ یہ جسم سے پرے کی بات ہے۔ ایک شعر سنئے۔
 اے ہوس کے شہزادو! آؤ پل کے دیکھیں تو
 لذت درُخ سے آگے بھی ایک شہم بتا ہے

اور اس شہر سے آگے ایک سندر جھیل ہے۔ اس میں خوبصورت کنول کے پھول کھلے
 ہیں۔ عسک و سسک والو! تم جھیل اور اس کی کچھڑ کی بات کرتے ہو جبکہ عشق والے
 صرف پھول کی، کنول کی اور اس کے رنگ و نکہت کی۔ مگر تم دونوں ہی جڑے
 ہوئے ہو لذت سے، ایک جسمانی لذت سے دوسرا روحانی سے۔ لذت دونوں
 میں مشترک ہے، گویا یہی وحدت تضاد ہے۔

جسم اور روح دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک کے بغیر دوسرے کا وجود ناممکن ہے۔
 جسمانی لذت یعنی عسک و سسک کی ایک عمدہ تفسیر یہی بدھ مت کے سوال کے بعد

ماں ترک جوگیوں کے ایک حوزہ میں ملتی ہے۔ ان کا ایمان تھا کہ "حیمن ترین جو ان عورت اور بہترین پرانی شہزاد کے ذریعہ سے ہی خدا کو پایا جاسکتا ہے۔ اب ان میں سے کتنے خدا تک پہنچے، یہ تو وہ جانیں مگر اس سے انکار ممکن نہیں کہ انہوں نے بھرپور جنسی زندگی بسر کی۔

کامدیو کے بارے میں سنتے ہیں کہ رتھو جی مہاراج نے اسے عین ہولی کے دن اپنی قیسری آنکھ سے بھسم کر دیا لیکن جب کامدیو کی استری رتی نے رتھو جی کی بہت استونی کی تو رتھو جی نے کامدیو کو پھر زندہ کر دیا۔ یہ تمثیل انسانی فطرت کی ایک اہم جبلت یعنی جنس کی اہمیت و حقیقت کا ایک حین مرتفع ہے۔

عسک و سگ فرشس کا ہے تو عشق عرش کا۔ عشق ارتقا Sublimation
کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ عشق کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کے بارے میں عسک و سگ والے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس مقام کے لئے سادھو اور سنیاسی بھی ترستے ہیں۔ لطیف تر بلکہ لطیف ترین کیفیات و احساسات کی مختصر نظر اسٹ، جذبات کی سرسراہٹ اور اس سے آگے بڑھتے تو الفاظ ختم۔ بس ایک کیفیت ہے۔ ایک احساس ہے۔ ایک جذبہ ہے۔ ایک کوئی لطیف سی شے ہے، بڑی پاکیزہ، پرسکون، پرمسرت، پرنور اور....

اب جگت تاؤ کی بات مابعد الطبیعیاتی ہوتی جا رہی تھی، اس لئے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہمارے ذہن میں تاؤ کی آواز "عسک و سگ" ہی دیر تک گونجتی رہی اور تاؤ روحانیت کی لطافتوں میں ایسے کنبوٹے کہ ہم انہیں جھوٹا ہی چھوڑ اپنے اپنے گھروں کو چپکے سے کھسک گئے۔

عکس و آئینہ

138 PAR

کوئی ہے یہ، رو بر آئینے کے؟ ... کہ آئینہ حیران ہے اور عکس بہوت !
 حسن ہے۔ آئینے کے سامنے۔ غیر حسن کی کیا مجال کہ آئینے کے مقابل آئے۔ وہ
 سن جو شاعر و صوفی، دونوں کا منظور نظر ہے۔ اسی حسن نے آئینے کو ہمیشہ کے لئے
 حیران کر دیا ہے۔ تیرے خوب کہا ہے۔

منہ تکا ہی کرے ہے جس تیس کا حیرتی ہے یہ آئینہ کس کا؟

آئینے کی یہ حیرانی، اس کی ایک خصوصیت بن گئی۔ اب اس کے رو برو کوئی بھی آئے
 اس کی حیرت بدستور رہے گی۔ آئینے کی یہ کیفیت قابل رشک ہے تصوف میں تو
 ایک مقام کا نام ہی مقام حیرت ہے۔ جہاں پہنچ کر سالک آئینہ ہو جاتا ہے اور عکس
 سالک کو حقیقت کا دیدار کرا دیتا ہے۔ آئینے کی حیرت و محویت جاوداں ہے۔
 یہ مقام بڑی ریاضت سے ہاتھ آتا ہے۔

رہ گئی بات عکس کی، یہ جاوداں نہیں۔ عکس بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی
 بے آئینے کے رو برو کبھی کوئی، مگر آئینے کی حیرانی یک رنگ ہے، بدستور
 ہے مسلسل ہے، جاوداں ہے۔ حیرت آئینہ، صوفیاء کے حلقے میں "آئینہ سکندر"
 اور "جام جم" دونوں کو یکجا کر دیتی ہے۔ آئینے کی یہ حیرانی سالک کو مراحل معرفت سے
 گزرنے کے لئے، زینے کا کام کرتی ہے۔

عکس کی معراج بھی یہی ہے کہ عکس بھی آئینے میں جاوے گا جو جاتا ہے عکس و آئینہ کے اس ملن میں دونی کا ہر نقش منٹ جاتا ہے۔ دونی تحلیل ہو جاتی ہے ایک ہی باقی رہ جاتا ہے۔ آئینہ ہو سکے رہو رو برو آئینے کے

آپ ہی نقشِ دونی دل سے بسر جاتا ہے

گویا آئینے کے سامنے آئینہ بن کر رہنا، عکس کو آئینہ بنانے کی ترغیب ہے۔

آئیے! جس یگ میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، ذرا اس کا عکس، آئینہ، امروز میں دیکھیں۔ حجبِ یاری آرٹ کے شاہکار کی طرح آج کا دور آئینے میں بے چہرہ نظر آتا ہے۔

بے چہرہ اس دور کا انسان، آئینہ بھی دُھندلا سا

بھوتوں کے ہنگامے میں جیسے چلتا پھرتا سا یہ سا

بھوتوں کے ہنگامے میں عکس و آئینہ بھی آسپی سے ٹکوس ہوتے ہیں۔

کیا واقعی آج کا دور بھوتوں کا ہنگامہ ہے؟ آدمی بے چہرہ ہے، آئینہ دُھندلا ہے؛ یہ سوالات بحث کا موضوع بن سکتے ہیں۔ لیکن یہیں تو یہاں عکس و آئینہ کے تعلق کو نمایاں کرنا ہے۔ آئینے میں جو بھی اپنا چہرہ دیکھے گا اس کا اپنا ہی عکس پیش نظر ہوگا۔ بسنی آپ ہی آپ ہوگا۔ اس صورت میں عکس بھی غائب اور آئینہ بھی۔

لیکن اگر آئینہ ہی دُھندلا ہو اور دیکھنے والا بے چہرہ تو عکس و آئینہ دونوں کی جستجو کرنا پڑے گی۔

آئینہ بھی دُھندلا سا، آدمی بھی بے چہرہ

کون اب کسے دیکھے؟ خاک چہرگی جھٹکے

اس بے چہرگی کے دور میں آئینہ چور چور رہے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟

آئینہ چور چور تھا عکس بھر بھر گپ

چہرہ نہ جب بدل سکا، سنگِ ستم بدل گئے

یہ چور چور آئینہ تخریب کی علامت ہے اور آج لا اینڈ آرڈر

Law and Order

کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے۔

ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، وہ بے چہرہ اولادِ آدم کا دور ہے۔ آخر کیا ہوا اس دور کا چہرہ؟ مکھوٹوں یعنی نقلی چہروں کے جوہم میں اصلی چہرہ گم ہو گیا۔ آئینے کا عکس اگر بے دونی کا اظہار کرتا ہے، تاہم وحدت کا محور و معاون بھی ہے۔ یہ پہلو برا پر لطف ہے۔ آئینے میں چہرے کا عکس، اپنی ہی شبیہ ہے۔ آپ ہی اپنے عکس آپ ہی اپنے رویہ برو۔ اب عکس و آئینہ کہاں، نہ صرف ذات ہی ذات رہ جاتی ہے لیکن آئینے کا دُھندلا پن اس دور کا المیہ اور ایک اہم سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اس میگ کی گنجیم ستیا ہے اور اس کا سبب عدمِ خلوص ہے۔

ترے دل میں میرا خلوص دل نہ جھلک سکا تو میں کیا کروں
میرے عکس کی تو خطا نہ تھی، ترے آئینے پہ غبار تھا
آئینے کا غبار کدورت کا ہی غبار ہو، یہ ضروری نہیں۔ آئینے کا یہ غبار عدمِ خلوص کی دین ہے۔ آئینے کا مادہ وجود ہے جبکہ عکس غیبتِ رادھی ہے۔ آئینہ کشیت اور عکس لطیف ہے لیکن آئینہ اگر دُھندلا ہو تو عکس بے خطا ہو ہی جاتا ہے۔ دل میں خلوص نہ ہو تو آئینہ دُھندلا ہو جاتا ہے۔

بات نقلی چہروں پر ہی ختم ہو جاتی تو اس دور کو بے چہرگی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا ہے۔ چہرگی انسان کو پُر اسرار بنا دیتی ہے۔ کیا یہ نقلی چہروں کا نقطہ خروج ہے؟ یا اس سے بھی گنجیم کوئی راز اس میں مضمر ہے؟ البتہ ایک بات تو واضح ہے کہ نقلی چہروں کے جوہم میں اصلی چہرہ کھو گیا ہے اور انسان بے چہرہ ہو کر رہ گیا ہے۔

لیکن جنہوں نے نقلی چہرے بھی اپنے چہرے پر نہیں لگائے، ان کے بھی چہرے دُھندلے پڑ گئے یا معدوم ہو گئے۔ اس سے ظاہر ہے، کوئی اور وجہ بھی ہے جس پر ابھی نظر نہیں پڑی۔ آخر یہ کیا ہے؟

چہرے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ وہ کُر دار کا آئینہ ہے۔ دوسرے نفلوں میں چہرہ کُر دار کا مستِ اذیت بھی ہے بے چہرہ انسان سے مراد بے کُر دار آدمی ہے۔ کُر دار ہی نہیں تو چہرہ کیسا، چہرہ عزت و آبرو کی علامت ہے چہرے کی آب اس کی گواہ ہے۔

ایک ناظر ہے، دوسرا منظور اور ان میں ایک قدر مشترک ہے نظر کا
'اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے'

پہرہ و آئینہ کے مابین دیدار قدر مشترک ہے۔

منظر میں مدغم ہے نظر بھی، حیراں دیدہ مینا بھی

نظارہ پر وہ، پردہ، عکس بھی ہے آئینہ بھی

جو جام رکھتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے، جو آئینہ رکھتا ہے سکندر ہوتا ہے۔ جام و

آئینہ دونوں جہاں نما ہیں، تصوف میں یہ دل کے ہی دو نام ہیں۔ جام کے پہلے جرے

سے آخری ڈرو تہ جام تک، کشت و کرامت، آگہی و شعور ارتقار پذیر ہوتے ہیں۔

آئینہ بھی یہاں نما ہے۔ زمان و مکان اس میں منعکس ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ایک

سلسلہ نظارہ ہے یہاں بھی قطرے میں دجلہ دکھائی دیتا ہے۔ اصل کلام یہ کہ جام و

آئینہ کا بھی ایک تعلق ہے تصوف میں دونوں دل کی علامت ہیں مگر اب۔

جام جم توڑے کر شیشہ پیوئے، کچھ بھی جو غلام کا بھانڈا اچھوٹے

ویدانت کہتا ہے کہ آدمی سویا ہوا ہے، وہ اگر یہ بار ہو جائے تو خود کو پالے مگر

میں بیداری کے خواب کی بات کرتا ہوں۔

خواب سے خواب نظر آتے ہیں بیداری میں

کس کو اب عکس کہیں؟ کس کو کہیں آئینہ

بیداری کے خواب خالص تفسیاتی ہیں۔ اس میں ساری الجھن اس وقت پیدا ہوتی ہے

جب خواب و بیداری، عکس و آئینہ کے مترادف بن جاتے ہیں۔ بیداری کے

آئینے میں خواب کا عکس فنی و شعری اعتبار سے ذوق جمالیات کو تو آسودہ کرتا

ہے لیکن جب خواب و بیداری میں امتیاز نہ رہے تو یہی کیفیت ہوگی۔

'کس کو اب عکس کہیں؟ کس کو کہیں آئینہ؟'

عالم بیداری میں بھی خواب کا غم چلتا رہتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بالی

ہوئی خواہشات کے رد عمل کا دوسرا نام ہی خواب ہے۔

خواہشیں بیدار نہیں کرتی تسلاتی ہیں۔ خواہش پوری ہوتی نہیں کہ دوسری خواہشیں

سامنے آکر کھڑی ہو گئیں اور آدمی ظالم خواہشات میں پھنس کر رہ گیا۔ یہ خواہشات آئینہ

دل کو غبار آلود کر دیتی ہیں۔ یہ اس دنیا میں زر، زمین، زرہ کے گرد تیزی سے گھوم رہی ہیں۔ یہی زندگی آئینہ ہیں۔ عکس آئینہ جب رنگ آئینہ بن جاتا ہے تو بیدار ہی خواب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور عکس آئینہ بننے کی صلاحیت کھودیتا ہے۔
 عکس بھی اگر آئینہ بننا چاہتا ہے تو آئینے کے روبرو، آئینہ بن کر ہی انا پر ہے گا۔ اس وقت دونی کا پردہ اٹھ جائے گا۔

پھر تو وہی عکس، وہی آئینہ، وہی ناظر، وہی منظور شاید، وہی مشہود۔ بات ہر پھر کرے "اصل مشہود و شاہد و شہود ایک ہے"۔ ملک جاپن چینی ہے۔
 عکس و آئینہ کا ایک سبب فضا و رنگ یہ بھی ہے کہ آئینہ۔ وحدت الوجود، یا ہر دوست کی علامت ہے تو عکس "وحدت الوجود" یا ہر اتر و ست کی نشانی ہے۔
 آئینہ آئنا، رنگ بھی ہے کہ

اک آئینہ تما لوٹ گیا دیکھ بھال میں
 عکس باہمت بھکاری ہو رہی اور نیا دو گجرے معنی میں یعنی ایک رنگی
 میں، آئینے میں ہی، غم ہو جاتا ہے۔

(۶۱۵۸۱)

فرہاد

فرہاد۔ عاشق شیریں، کو دکن بے ستوں، خالق جوئے شیر، فارس کا نام اور
نگ تراش و تیش زن تھوہ فن تیش زنی میں بے مثل تھا وہ ایک غیر معمولی چھیم
پکشش شخصیت کا مالک تھا۔ گویا کامرہ یو کا اوتا تھا، ابھی تو اسے عاشق شیریں
ہونے کا شرف حاصل ہوا۔

شیریں، فرہاد، اور خسرو پرویز، اس عالمگیر معاشقہ کی تثلیث ہے۔ یعنی ایک انار
اور دو جہاز، ایک عاشق صادق، دوسرا بواہس، ایک ہیرو دوسرا ولین ہیرو
کا بیٹا اور نوشیرواں کا پوتا خسرو پرویز، فرہاد کا رقیب تھا خسرو نے اپنی خسروی
کا پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک طرفہ کردی شرط رکھ دی کہ اگر فرہاد تن تنہا
کو دے ستوں کو کاٹ کر شیریں کے محل تک جوئے شیر لے لے گا تو وہ فرہاد کے
حق میں باعزت شیریں سے دست بردار ہو جائے گا اور دست شیریں دست
فرہاد میں دیدیا جائے گا۔

شرط واقعی کر دی تھی، بلکہ ناممکن العمل تھی۔ لیکن چونکہ فرہاد کا جذبہ عشق صادق
تھا، اس لئے اس نے وہ شرط بھی پوری کر دی یعنی تن تنہا شیریں کے
محل تک جوئے شیر لے آیا۔

مگر خسرو پرویز کا کردار اس معاشقہ میں ایک ولین سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔

شاہی خاندان کا فرد ہوتے ہوئے بھی اس نے بڑی بے شرمی سے ایک کڑی شرط کے ساتھ اپنی عزت ہی کو داؤ پر لگا دیا۔ خسرو شرط ہار گیا۔ اس کے باوجود اس نے اپنی شرط پوری نہیں کی۔ بلکہ اس کے برعکس اس نے ایک بڑھیا کو یہ پتی پرھا کر فریاد کے پاس بھیجا کہ اس سے جا کر کہہ دے کہ شیریں تو مر گئی۔ فریاد نے جب یہ منحوس خبر سنی تو اپنے سر میں تیشہ مار کر مر گیا۔ ذوق کا شعر ہے۔

جان شیریں بھی گئی، اور نہ ملی شیریں بھی
 بوچھو فریاد سے اس تلخی حسرت کے مزے

لیکن غالب نے فریاد کو بڑا بدنام Defame کیا ہے اور بھلا کیوں نہ کرتا۔ وہ عظیم خسرو پرویز کے گروہ کا آدمی۔ اپنا سلسلہ نسب توران کے بادشاہ افراسیاب کے خاندان سے منسلک کرتا تھا۔ خود کو شاہی خاندان کا فرد سمجھتا تھا۔ وہ بھلا ایک شاہی فرد کے مقابلہ میں ایک محنت کش کا ساتھ کیسے شے سکتا تھا۔ وہ تو شایستہ کا ہی حمایتی ہو سکتا تھا۔ غالب و خسرو دونوں ایک ہی تسلی کے چٹے بنے تھے۔ دونوں کا کردار شایستہ پرست تھا۔ خسرو نے سرسرم فریاد کے ساتھ فریب کیا، جہاں بھی کتاب لکھی۔ لیکن شیریں سے وہ بھی محروم رہا کیوں کہ شیریں فریاد کی تھی اور نہ فریاد کی۔

غالب نے فریاد کو اپنے اشعار میں ذلیل کرنے کی پوری پوری کوشش کی ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے۔

عشق و مزدوری عشرت گہر خسرو کی خوب:
 ہم کو منظور نکو نامی خسرو باد نہیں

تیشہ بغیر مر نہ سکا کوہکن اسہ

مرگشتہ نمار رسوم و قیود تھا

حالانکہ یہ بھی غالب کا سراسر جہان ہے۔ مرگ فریاد میں رسوم و قیود کی کون سی قید تھی؟ اس مکار بیہ زبان نے فریاد کو یہ بدخبر یمن اس وقت سنائی جب وہ جوئے شیر کے اختتام کی نوک پلک سنوار رہا تھا اور

Frashing Touch

دے رہا تھا۔ اچانک جب اس نے مرگ شیریں کی بات سنی تو اس کی
روح لرز اٹھی، وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ ایسی حالت میں جیسے ہی تیشہ اس نے اٹھایا
اس کی ضرب اس کے سر پر پڑی۔ اور یہ بالکل فطری تھا۔ یہاں 'سرخسہ' خمار
موسم وقیود، کا کوئی سوال نہ تھا۔

جبکہ خدا نے سخن میر تقی میر نے مرگ فرہاد سے متاثر ہو کر کہا تھا ہے

بہیں تو مرنے کا طور اس کے خوش بہت آیا

طواف کرنے جو ہو غسل ماحم فرہاد

ایک اور شعر میں غالب فرہاد کو سیکندریٹ عاشق، یہ کہہ کر ثابت کرتا ہے کہ

سہ دھمکی میں مر گیا جو نہ باب نبرد تھا

عشق نبرد پیشہ طلب کار مرد تھا

گویا فرہاد میدان عشق کا مرد نہ تھا۔ کیا خوب! تو وہ جو شیر کیسے لے

آیا، لیکن غالب کو تو خسرو پرور کی دوستی کا دم بھرنا تھا، وہ بھلا فرہاد دشمنی

سے کیسے باز آتا؟

ایک اور شعر میں وہ فرہاد پر تیکھا طنز کرتا ہے کہ سہ

پیشہ میں غیب نہیں، رکھئے نہ فرہاد کو نام

ہم ہی آشفۃ سروں میں وہ حوال میر بھی تھا

یہاں بھی درپردہ فرہاد کے پیشہ کا مذاق اڑایا ہے۔ دو شعر اور ملاحظہ کیجئے

دنی سادگی سے جان پاڑوں کو بکن کے پاؤں

ہمہات! کیموں نہ ٹوٹ گئے پیرزن کے پاؤں

ہم سخن تیشے نے فرہاد کو شیریں سے کیا

جس طرح کا کہ کسی میں ہو کمال اچھا ہے

یہاں بھی غالب عمداً فرہاد کی تذلیل کر رہا ہے۔ اور عشق کے مقابلہ میں کمال تیشہ زنی

کی اہمیت پر زور دے رہا ہے کہ وہ بے ستوں کو اکیلا تیشہ نہیں کاٹ سکتا تھا

اگر فرہاد کا جذب عشق صادق نہ ہوتا۔

غرض غالب نے مذکورہ بالا اشعار میں جس تحقیر و تذلیل کے ساتھ فرہاد کا ذکر

کہا ہے، اس سے اس کی ذہنیت بے نقاب ہو جاتی ہے۔ وہ نہ نجانا خسرو پرویز کا
طرفدار تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا، وہ فطرتاً غلام دشمن اور خواص دوست تھا۔

آج کے مزدور کال میں جو روشیں جمہور سے کچ کر چلتی ہیں۔ عوام کو حقارت
کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے۔ وہ عجائب گھر میں رکھ دینے
کے قابل ہے۔ غالب سواروں کے لئے بھی یہ ایک لمحہ فکر یہ ہے۔ جو اس کے
کاندھوں پر کھڑے ہو کر اپنا قد بڑھانے کی فکر میں ہیں کہ محنت کشوں کے اس
'یگ' میں، غالب کا شک ہے۔ کس حد تک قد آوری کے کام آ سکتا ہے؟
کیوں کہ آج کے دور جمہور میں محنت کا درجہ کسی بھی شاہنشاہ کے مرتبہ سے بلند
تر ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمایوں محمد رضا آریا مہر شاہنشاہ ایران کا عبرت ناک
انجام بدلتے ہوئے وقت کی صاف غمازی کرتا ہے۔

دور حاضر کا شاعر فرہاد کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ وہ اس
کی عظمت کا قائل ہے۔ اسے محنت کشوں کا پیغمبر اور پیر و مرشد سمجھتا ہے۔ اس
کا تیشہ غلط محنت کی جگہ گائی ہوئی علامت ہے۔

مل کے محنت کشوں نے چھیڑ دیئے

دل کے سوئے ہوئے حسیں جذبات

تیشہ در دست اٹھ پڑے فرہاد

پھوٹ نکل افق سے جوئے حیات

عصر نو کے محنت کش ہیں وہ کوہن جاؤ : جن کی ضرب تیشہ میں عشق پیشگی بھٹکے

محنت کشوں کے لئے فرہاد کی شخصیت ذکر دار پریرنا کا سوت

ہے۔ وہ جہد مسلسل اور محنت پیہم کی قسم ہے۔ Source of inspiration

عزم کی چٹان ہے۔ اقبال نے بھی کہا ہے کہ۔

بے محنت پیہم کوئی جوہر نہیں کھلتا

روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد

آخر فرہاد شاگرد کس کا تھا؟ خدا کے سخن میسر کا۔ تیسرے کہتا ہے۔

میسر سنگ مزار پر فرہاد : رکھو کے تیشہ کے ہے یا استاد!

میر کو فریاد نے استاد مانا تو جو شے شیر لانے میں کامیاب و کامران ہوا۔ یا استاد !
کہہ کر جب فریاد نے قیشہ زنی شروع کی تو ہر ضرب تیشہ پر جو شے شیر نے شیریں کو
پکارا۔ یہ عشق شیریں کی معراج تھی۔

غرض فریاد کا کردار خسرو پرویز اور غالب کے کرداروں سے زیادہ جاندار اور
عظیم ہے۔ وہ علامت ہے عشق و جنون کی، وہ علامت ہے عزم و عمل کی۔ اس نے
خسرو کی طرح مکرو ریائے کام نہیں لیا۔ اس عظیم تیشہ زن و کوہکن نے ایک نہکن
شرط کو پورا کر کے عشق شیریں کو غیر فانی بنا دیا۔ وہ عشق میں جان فے کر زندہ جاوید
ہو گیا۔ داستان شیریں و فریاد میں خسرو پرویز کی حیثیت ایک رقیب روسیہ
سے زیادہ نہیں۔ فریاد نے عشق شیریں میں جان فے کر ثابت کر دیا کہ

ثابت است بر بریدۂ عالم دوام ما

طرف دار خسرو پرویز یعنی غالب کا کردار بھی یہ حیثیت انسان نہایت پست
رہا ہے۔ وہ ایک طرف انگریزوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے "دستبنو"
جیسا رسالہ لکھ کر ملک و قوم کے ساتھ غداری کرتا ہے تو دوسری طرف بہادر شاہ
ظفر کے دربار سے بھی درپردہ تعلق استوار کرتا ہے، نہ کہ لکھتا ہے بہادر شاہ ظفر کے
قصائد میں سے ظفر کا نام خارج کر کے ملکہ و کنیر یہ کا نام درج کرتا ہے۔ تاکہ جو کس
خلعت و منصب کی تکمیل ہو سکے، رسالہ دستبنو میں غالب پہلی جنگ آزادی کے
مہمباروں اور سرفروشنوں کو "خسریہ" یعنی سورا اور کالا آدمی کہہ کر پکارتا ہے۔
ظفر تماشا ہے کہ اس کے باوجود نام و نمود کے جو کے ادیب و دانشور اور
سیاہ کور اہل سیاست نے غالب کو بانس پر چڑھا کر قومی شاعر بنا دیا۔ قوم و
ملت کی اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہو سکتی ہے ؟

تاہم سر بلند و سر فراز فریاد کے عظیم قد کے سامنے خسرو پرویز اور غالب
بوجے نظر آتے ہیں۔ ع

پڑ گیا تیشہ منہ ہاد مر غالب پر

کھلونا

میں پرانی دلی کے محلہ کونڈے والاں میں رہتا ہوں۔ پڑوسی تمام تخلیق کار یعنی
پر جاپت ہیں۔ جی تو گل آفریدی، ایانغ آفریدی، وہ منی کے کھلونے بناتے ہیں۔
اور تھوک میں فروخت کرتے ہیں۔ ہر ساز کے، چھوٹے بڑے، حسین بھونڈے کھلونے
کثرت سے تخلیق کئے جاتے ہیں۔

خود کوزہ و خود کوزہ گر و خود گل کوزہ !

دیوانی اور دسہرے پر ان کا موسم ہوتا ہے کالج آتے جاتے، بھانت بھانت
کے کھلونوں پر نظر پڑتی ہی رہتی ہے۔ ان کھلونوں کو عالم وجود میں لانے والے
وہ عوامی تخلیق کار ہیں، جو مٹی میں جان ڈال دیتے ہیں۔

کھلونے کا تعلق ایک طرف کیلئے ہے۔ تو دوسری طرف کیلئے شگفتگی
سے بچہ کھلونے سے کیلاتا ہے تو "کھلونا آدمی" سے محفل، زعفران زار ہو جاتی
ہے۔ خوش طبع اور مسخرے آدمی کو بھی "کھلونا" کہتے ہیں اور کھلونوں میں بھی
مسخرے کھلونوں کی کمی نہیں۔ چند کھلونے ملاحظہ کیجئے !

ایک زنگین کھلونا — ایکشن کافیرہ "غریبی ہٹاؤ"۔ دلفریب مگر کھوکھلا

خوب ہٹائی تم نے غریبی، خوب دلدار پار کیے

نگری نگری، آئندہ آہیں، بستی بستی باہا کار

ایک لعبت چین — ایک فرعون مزاج حسینہ جو عدلیہ کو جنس بربرو کا اشارہ سمجھنا سکھا رہی ہے :

ایک گول مٹول کھلونا — ایکشن فنڈ میں بادل ناخواستہ چنڈہ دیتے ہوئے ہونی ٹونڈ سے فوٹوں کی گڈائی پچکائے ایک انڈسٹریسٹ !

اور یہ کھلونا دیکھئے — ایک کتا جو روٹی کا کڑا دکھانے پر بھونکتا ہے اور لٹکھی اٹھانے پر روم ہلاتا ہے !

ایک اور چمکدار کھلونا — کالے دھن کا چمٹکار، یہاں جو کچھ چمکتا ہے وہی سونا ہے !

یہ تین پن "کا کھلونا" بھی دیدنی ہے۔ بوڑھے دادا کے گھنٹوں میں پوتی پوتے کھلوناؤں سے کھیل رہے ہیں۔ بوڑھا مسرور ہے، مسکس کرتا ہے کہ اس کا بچپن کھیل رہا ہے۔ جوان اولاد میں اسے اپنی کڑیل مگر اسیلی "جوانی" دکھائی دیتی ہے۔ گویا وہ اپنے بچپن اور جوانی کے ہمراہ بڑے المینان سے جی رہا ہے۔ بڑھاپے کی غفلت اسی میں ہے کہ بڑھاپا تنہا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ اس کا لڑکپن اور جوانی بھی ہوتی ہے۔ شاد غظیم آبادی نے تمنا کے کھلونے کا ذکر کیا تھا ہے

تمناؤں میں الجھتا یا گیا بول : کھلونے ٹے کے بہلایا گیا ہوں
مطلع کا پہلا مصرع بالغ دوسرا نا بالغ ہے۔ تمنا سن بلوغت کی دین ہوتی ہے۔ مگر کھلونے سے محض بچہ ہی بہل سکتا ہے۔ البتہ بعض حضرات، عورت کو بھی کھلونا سمجھتے رہے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ہماری بانیس پیل سے، اللہ میاں نے، عورت کا کھلونا بنایا ہے اور یہ کھلونا قدرت کا بہترین شاہکار ہے۔ یہاں آکر دونوں مصرعوں کا سنگم ہوتا ہے۔

نیکستنگی "کھلونے کا مقدر ہے۔ ہر رنگین کھلونے کا انجام اس کی شکست و ریخت

ہے اور یہی کھلونے کا منہا climax بھی ہے۔ کھلونا بچے کو تھوڑی دیر

تک ہی بہلا سکتا ہے، تھوڑی دیر نہیں۔ تنوع پسندی بچے کی گھٹی میں پڑی ہے وہ ایک ہی رنگ پر قناعت نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر جی بہلا نہیں کہ اس بہلاؤ کے خلاف شدید رد عمل ہوتا ہے۔ کھلونا اس کی زد میں آکر پارہ پارہ ہو جاتا ہے بچے کا

کھلونے سے کھیل کر، کھلونے کو توڑنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ اولاد آدم فطر تا جذبت پسند ہے۔ دوسرے نفلوں میں اس کی فطرت میں ایسی سیما بیت ہے جو اسے کبھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، جو ہر لمحہ نو بہ نو، تازہ بہ تازہ کا تقاضا کرتی رہتی ہے۔ کھلونے کو دیکھ کر بچے کی لالک گھنار ہو جاتی ہے۔ کھلونے کے رنگ کو دیکھ کر اس کا جی بہکتا ہے اور وہ ماں کی گود میں ہلکنے لگتا ہے۔ ماں بڑے لاد اور ولار سے ایک کھلونا اس کے لئے خرید دیتی ہے۔ کھلونا پاکو پنچہ یاغ یاغ ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر کھلونے کے رنگ، روپ کا انرکیشن (معائنہ) کرتا ہے، پنچہ چونکے عالم مشاہدہ میں ہوتا ہے۔ اس لئے ہر نئی چیز کو بڑے اشتیاق سے دیکھتا ہے۔ دیکھنے کے بعد اسے چکھتا ہے مگر اُوب جانے والی فطرت کب تک پہل سکتی ہے۔ پنچہ کھلونے پر جو ردِ جفا شروع کر دیتا ہے۔ ماں ایک آدم بار افسانہ تراویہ نگاہ سے بچے کو کھلونا توڑنے سے روکتی بھی ہے، مگر تاکے، آخر کھلونا ٹوٹ ہی جاتا ہے۔

تھوڑی دیر کا من بسلاؤ کھلونے کی دین سے بگڑتا اور کھلونے کی شکست و ریخت میں فرق ہے۔ کھلونے کو تو پنچہ خود ہی توڑتا ہے اور اس میں بھی مخطوط ہوتا ہے۔ کھلونے پر پنچے کا پورا تسلط ہوتا ہے۔ تمنا کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ تمنا پرانے بس میں ہوتی ہے اب وہ چاہے مارے، چاہے چھوڑے مگر اس بے بسی میں بھی ایک لذت ہے۔

دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو بھی کھلونے سے تعبیر کیا جاتا ہے کھلونے کی عمر بھی بہت تھوڑی ہوتی ہے مگر تسلسلِ حیات کے قائل لوگ کھلونے کے بننے اور بگڑنے کو نقص اس کا کوٹ بدلنا ہی سمجھتے ہیں۔ یہ بنتے بگڑتے نقشِ جنہیں ثبات نہیں، جنہیں قرار نہیں، موجِ دریا کی طرح ہیں اور موج ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے۔ دریا کے وجود کا ثبوت بھی فراہم کرتی ہے۔

سیاسی کھلونے بھی ہوتے ہیں جنہیں اصطلاح میں ”آیازم گیارام“ بھی کہتے ہیں۔ جیسے بقرعید کے موقع پر جامع مسجد پر بکروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اسی طرح ان سیاسی بکروں کا بھی بازار لگتا ہے۔ کبھی عالیشان ہوٹلوں کے

کشادہ ہاتھوں میں تو کبھی راج محل کے خفیہ پراسرار تہہ خانوں میں سیاریات کی دیوی کو تو انسانی لہو کا چمکا ہوتا ہی ہے۔ اس لئے خاص طور سے قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ قربانی کے بکرے عید کے بکروں سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ یہ صرف کالے دھن سے ہی خریدے جاسکتے ہیں۔

کبھی بھی بین الاقوامی کھلونوں کی نمائش سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر ملک کے کھلونے وہاں کے کلچر، تہذیب و تمدن، انداز معیشت اور اداس حیات کے عکاس ہوتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ کھلونے کلچر اور تہذیبی ارتقاء منازل کی شاہراہوں کے سنگ میل ہیں۔

یہ دنیا بھی تو کھلونوں کی ایک نمائش ہے۔ کھلونے بنتے رہتے ہیں نوٹے رہتے ہیں۔ لیکن بازار کی گھما گھی اور چپسل پہل کبھی ختم نہیں ہوتی۔

سنیچر مہتاب سے فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے انسانی ڈھانچوں تک، ماہی سے ماہ تک کائنات کا ہر موضوع کھلونوں کی گرفت میں ہے۔ بولتی گڑیا، آنکھ نمکاتی

ڈول Doll، جٹ جہاز، ٹینک، بم، راڈار، ٹی وی، روبوٹ Robot
راکٹ، چاند کی سرزمین پر نقش قدم آدم۔ اس کھلونے کا
ملاحظہ کیجئے۔

چاند تاروں کے رنگ و نور کی خیر!

آدمی کی نظر اب ان پر ہے

اور بے شمار دیوی دیوتاؤں کے کھلونے، بھکاری کا کھلونا، سائنسی ایجادات کے ماڈل، غرض فرش سے عرش تک، ہر شے کا کھلونا موجود ہے۔ اور یہ ایک ایسا گورکھ دھند ہے کہ اس کی ہے میں نہیں، اور نہیں، میں ہے پوشیدہ ہے تسلسل نے اس پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ راز کھلتا ہی نہیں۔

کون معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں؟

عورت کے کھلونے کو چھوڑ کر آج کے بالغ نظروں، دانشوروں، سائنس

دانوں اور ایجاد کاروں نے اپنے غیر معمولی سنجیدہ کاموں میں اپنے بچپن کے کھلونوں سے بڑا کام لیا ہے کسی بڑے ڈیم کی تیاری یا ملک بوس عمارتوں، عظیم

کارخانوں کی تعمیر یا سائنس کی ایجادات، سب میں بڑی سنجیدگی سے کھلونے سے کام دیا جاتا ہے۔ یعنی سب کا ماڈل تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تعمیر کا کام شروع ہوتا ہے۔ یہ بالغ ذہن بچوں کی طرح، کھلونوں کو توڑتے نہیں بلکہ بڑی حفاظت سے شیشے کے شوکیس میں رکھتے ہیں۔
 کے مصداق کھلونا: Child is the father of man

بھی اپنی تخلیق کا باپ ہے۔ تکمیل تعمیر کے بعد وہ کھلونا یعنی ماڈل اصل تعمیر کا پتہ ہی معلوم ہوتا ہے۔

مردے: عورت کو کھلونا بنایا تو عورت نے بھی انتہا اس کے دل کو کھلونا بنا

دیا، جب جی چاہا توڑ دیا۔ مگر سے

دل توڑے ہی دل بنتا ہے، توڑے دل کا سوگ بھی کیا

تم نے توڑ دیا دل میرا، اچھا کیا، احسان کیا

(۶۱۹۷۴)

یونانی دیومالا کے مطابق خالق عالم نے روزِ اول، عورت مرد کو ایک ہی قالب میں
 بیدار کیا تھا گویا آدمی بیک وقت عورت بھی تھا اور SHC بھی۔ لیکن کسی دیوتا کی پرغا
 سے عورت مرد الگ الگ قابلوں میں ڈھل گئے اور یہ بھی روایت ہے کہ باوا آدم
 کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کی تخلیق ہوئی۔ ہمیں ڈارون کے نظریہ سے کوئی بحث
 نہیں، لیکن کیچوے پر اس دیوتا کی بددعا کا مطلق اثر نہیں ہوا۔ یعنی کیچوا آج
 بھی جیسی طور پر خود کفیل ہے۔ اسے جیسی آسودگی کے لئے کسی حسیہ کے ناز
 نہیں اٹھانے پڑتے۔ کیوں کہ وہ حسینہ واقعی اس کی "نصف بہتر" اس کے انگ
 میں سمائی ہے، اسی لئے کیچوے کی نسل کشی بھی قدرت کا ایک عجوبہ ہے۔
 روزِ اول کا کیچوا آج بھی زندہ ہے کیوں کہ نسل کشی میں ایک کیچوا ٹوٹ کر دو
 کیچوؤں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ یہ دونوں کیچوے بھی اپنی اپنی
 جگہ مکمل کیچوا (عورت + مرد) ہوتے ہیں۔ گویا کیچوے کی حیات کا ارتقائی رُخ،
 وعدت سے کثرت کی طرف ہوتا ہے

کیچوے کا ہنکام نمودِ برسات ہے۔ بھادوں کی دوپہر میں جس کے بارے میں
 مشہور ہے کہ ہرن کالے پڑ جاتے ہیں، جب کسان ہل چلاتا ہے تو کھیتوں میں کوؤں،
 چیلوں، بگلوں اور دیگر آبی پرندوں کی ایک اجتماعی کیچوؤں کی ضیافت ہو جاتی

ہے وہ اس مزے سے کچھ کھاتے ہیں کہ جیسے مینہ عید کی سوتیاں کھا رہے ہیں۔
 برکھارت میں کچھوے کی ایک اور کرامات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی مٹی (فضلہ) رات
 کے اندھیرے میں ریڑھ کی طرح چمکتی ہے۔ اسی لئے ہمارا مشہور صنایع پرندہ بیا
 اپنے گھونسلے کی قدیم بڑی صنعت بگڑی سے کچھوے کی مٹی کی راڈ لائٹ لگا دے کہ
 آشیانے میں رات کے وقت روشنی رہے۔ بیا سے متعلق اردو میں ایک
 ضرب المثل بھی ہے۔

سیکھ اسی کو دیکھے جس کو سیکھ سہاے

سیکھ نہ دیکھے ہاندرا، گھڑی بیا کا جاتے

یہی مٹی ساون بھا دوں کی اندھیری رات میں جب کبھی جنگل میں اپنا ہک چمک اٹتی
 ہے تو لوگ اُسے پھلاوا سمجھ کر بھاگ نکلتے ہیں۔
 ایک بچے نے اپنے ہم عمر بچے کو جب کچھوے کی کھتا سنائی تو بڑے زاردارانہ
 انداز میں کہا کہ یہ کچھوے اصل میں کسی 'وشس کنیا' کے نوٹے ہوئے ہار کے ٹکڑے
 ہیں، جو آج بھی ایک رشتے میں پروئے جانے کے لئے بلک رہے ہیں بات
 مشنوی کے رنگ کی شاعرانہ انداز میں تھی۔

کچھوے کا بدن چکلیا اور گھکھلا سا ہوتا ہے۔ جب وہ چلتا ہے تو جیسے اس کا اگلا
 حصہ ذرا آگے سرکتا ہے، پھر رک جاتا ہے، اس کے بعد اس کا باقی جسم حرکت میں آتا
 ہے۔ گویا اس کی رفتار قسطنطنیہ کی رفتار سے۔ نوٹ نوٹ کر چلتا ہے، اس لئے آہستہ خرام
 ہے۔ لیکن اپنی اس سست گامی کے باوجود کچھوے اور دھڑکے آخری نواب واجد علی شاہ
 'جان عالم پیا' کے دربار تک جا پہنچا۔ کچھوے کی مٹی قوت مردی کو تندی و
 توانائی بخشنے والے ایک شاہی نسخے کا جزو اعظم تھی۔

کچھوے کہاں کا دوست کیرا ہے وہ اپنی مٹی سے زمین کو زرخیز بناتا ہے اور اس
 میں فاسفورس کے اجزاء کا اضافہ کرتا ہے۔ اس طرح کچھوے کہاں کے ٹھیکوں کو
 قدرتی کیمیاوی کھاد مہیا کرتا ہے۔

حشرات الارض کی یہ عجیب انخلقت نوع (کچھوے) سدا بہار اور سدا سہاگن
 ہے کچھوے کبھی بوڑھا نہیں ہوتا کیوں کہ وہ 'کاکھل' کا ہنر جانتا ہے۔ اس لئے بوڑھا

ہونے سے قبل وہ پھر جوانی کی طرف لوٹ جاتا ہے یونانی دیومالائی نظریہ "یک جان
یک قالب" کا حامی کچھو آج بھی ہماری دھرتی پر موجود ہے۔

اپنی رت پر کچھوے کی نسل ایک دم ڈبل ہو جاتی ہے جیسے ہمارے شہروں کی
آبادی 'لوپ دھاگا' اور نس بندی کے باوجود دوگنی ہو جاتی ہے۔ نسل انسانی تو باقی
رہتی ہے۔ لیکن کچھوے کی نسل یا تو اسی موسم میں تباہ ہو جاتی ہے۔ یا پھر مٹی کی معلوم
تہوں میں قلعہ بند ہو کر اگلی رت کا انتظار کرتی ہے۔ برکھارت کی آواز سن کر کچھوے پھلتے
ہوئے زمین کی تہوں سے نمودار ہونے لگتے ہیں۔

کچھوے کا چکنا، نرم و نازک، سہل بدن کھی کیبرے گرل کے "سیکس ڈانس"
کی یاد دلاتا ہے۔

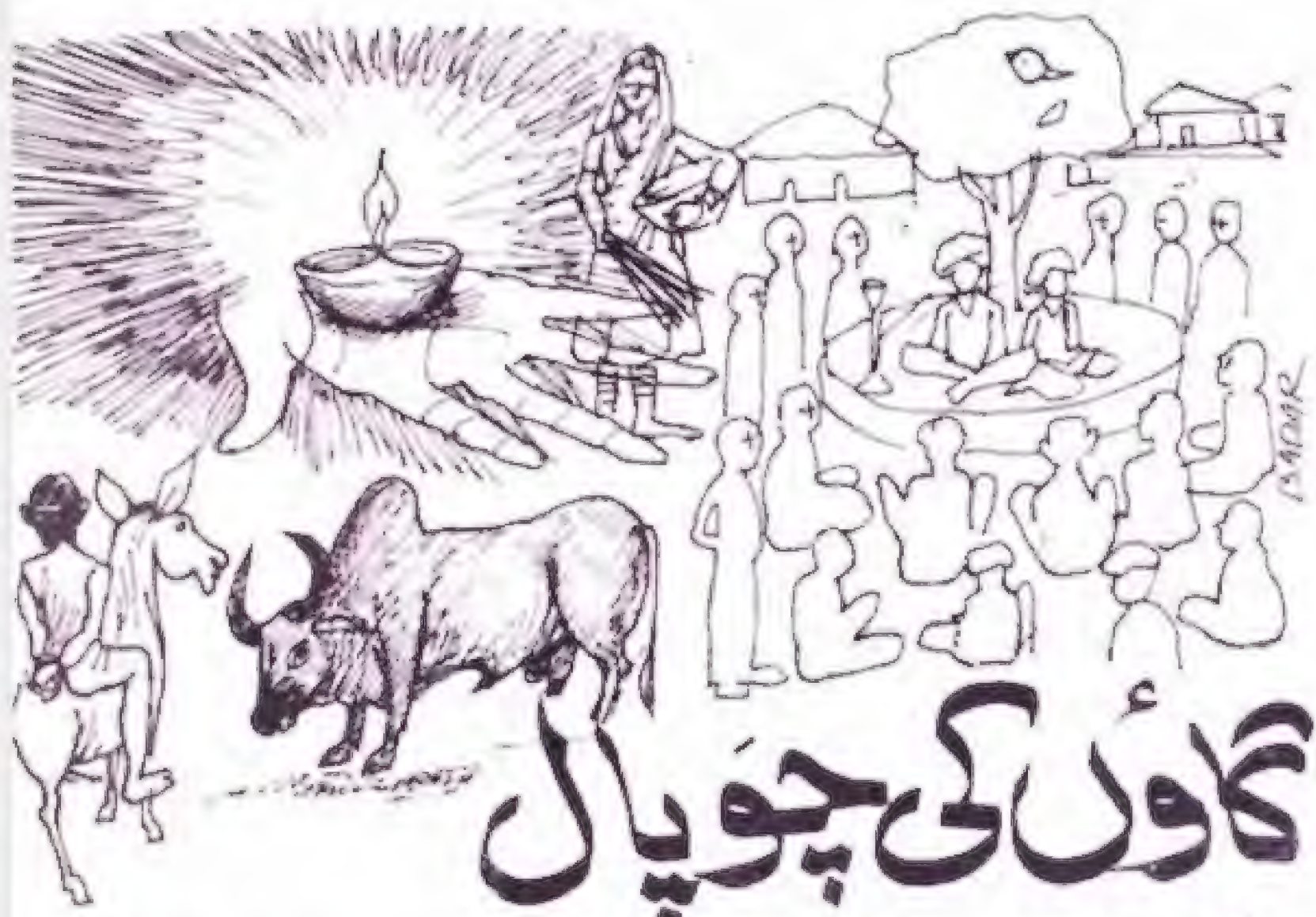
کچھوے کے جسم کی بھلجھاہٹ ایک صوفی کے لئے مایا (مجاز) کے چھل کپٹ کی
علامت ہے۔ مایا چونکہ حقیقت سے گریز پر آمادہ کرتی ہے، اس لئے ایک صوفی
دنوی لذت کو مرگ ترشنا (سراب) سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ یہاں ترک
لذت کا درس دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک ترکی (رقاصہ) اندر کے اکھاڑے کی اپسر کی طرح
قص کرتی ہے تو رتی (کامدیو کی محبوبہ) کے سہنے میں اگلے کدنی بدن کا انگ اٹک چلتا
اور تھرکتا ہے۔ کامدیو اپنا پھولوں کا دمنش اٹھایا ہے۔ پروانے شمع پر گرنے لگتے
ہیں۔ رقصہ کا کچھو سا نرم اور محسوس بدن دعوت لذت دیتا ہے، کتنا بڑا تضاد ہے۔

آج اگر ہم اپنے نظام حکومت کے کچھوے کا روپ دیکھیں تو کچھو ایسا نظر آئے گا
کہ سوشلزم کا کچھو اپ بھیس برس سے اپنی جگہ پر پڑا بچک رہا ہے بلکہ اینڈ رہا ہے۔
طرفہ نما شاہ تو یہ ہے کہ کئی بار اُسے سرمایہ داری کا بگلا بگلا بگلا گیا لیکن پھر بھی وہ کسی
حسین فریب کی طرح نہ جائے، کیسے بچ گیا، شاید الیکشن جیتنے کا کامیاب حربہ ہونے
کی وجہ سے۔

کچھوے کی مٹی کو جگنو سمجھنے والے ابھی تک برق طود کے منتظر ہیں۔

ہمارے سماج کا نام نہاد انگلیمر بھی کسی کچھوے سے کم نہیں، جس کو چاٹنے کے لئے
کتنے ہی بگلا بھگت موقع کی تاک میں لگے رہتے ہیں۔ یہ محبوب کا انتظار ہی نہیں، پھسلی
کا شکار بھی ہے۔

ہمارے معاشرے کی اجتماعی جنسی ابھن کا کچھ تو گویا آدمی کے پیٹ کا پھو ا بن گیا ہے۔
 پانڈ کو تسخیر کرنے والا کچن (زر) اور کاسنی (صینہ) کا دیس آج اس بات پر تکا ہے کہ نسل
 آدم کو پھر کچھ ا بنا دیا جائے، اس لئے اس نے اپنے ترقی یافتہ مہذب و متمدن ملک
 میں مباشرتی اولمپک کا اہتمام کیا ہے، جس میں جوان جوڑے مباشرتی جارحیت و
 مدافعت کا بھرپور مظاہرہ کریں گے۔ ان میں چینین جوڑے ہوں گے۔ ایرانی اور شیلڈ بیٹے
 جائیں گے۔ انعامات حاصل کئے جائیں گے۔ یہ مقابلے مختلف یونیورسٹیوں میں بھی
 انٹرویو رسیٹی سطح پر ہونے لگیں گے۔ نصاب میں لازمی جنسی تعلیم داخل ہوگی مگر منہ
 کی بات یہ ہے کہ یہ سبجنگرام "فیملی کاسٹ جی کئے" ہائیں گے۔ (اگرچہ یہ
 مجاہد لے سبجوں کے بجائے ایک خاص قسم کی تنگ میسزوں پر ہوں گے) اس سے
 بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ "شین (ج) کا آدمی جنسی طور پر اس قدر سرور ہو چکا ہے کہ
 جب تک وہ فی وی پر پورا آپریشن نہیں دیکھ لیتا اسے جنسی تحریک ہی نہیں ہوتی۔ مگر
 نہیں، اس کی تہ میں سامراج واد اور مہاجن واد کی ایک ایسی گھناؤنی اور ذلیل چال
 پنہاں ہے، جو غیور جدید کی ابھرتی ہوئی نوجوان نسل انسانی کو بین الاقوامی سطح
 پر جنس کا مہلک چمکا لگا کر اسے دماغی و فزینی طور پر مفلوج کر دینا چاہتی ہے۔ تاکہ کسی
 ابھرتی ہوئی جی میں کوئی باغی ہنر نہ لے سکے۔ غرض جب میں اس جنسی اولمپک کو اپنی کلپنا (تصویر)
 کے فی وی پر دیکھتا ہوں تو مجھے سمات دکھائی دیتا ہے کہ مرد اور عورت، عورت اور
 مرد، دوسرے ایک ہو ہو کر چھ کچھ ا بن رہے ہیں۔

کہتے ہیں ازمنہ تاریخ سے نسل اولاد آدم جنگلوں اور غاروں میں بن مانسوں کی طرح رہتی تھی، جب وہ شعور کی ارتقائی منزل پر پہنچی اور سماجی شعور بیدار ہوا تو وہ پہاڑ کی کھوپڑوں اور بنوں سے نکل کر چھوٹے چھوٹے گاؤں اور بستیوں میں آباد ہو گئی۔ جانے کتنی صدیوں میں برہمنی کو لباس اور لباس کو سماج ملا۔ پتھر اور دھات کے زمانے میں یا اس کے بعد جہاں نسل آدم کسی بوڑھے برگد کے سائے تلے، پانچ پنچوں کے حضور بیٹھی، وہیں گاؤں کی پہلی بے درود یواری کی بنیاد پڑی۔

مذہب اگرچہ انسانی معاشرے کا قدیم ترین ادارہ ہے، تاہم غیر مذہبیت Secularism مذہب کی ہمزاد بھی، ایک متوازی ادارے کی شکل میں اسی چوپال پر پردان چڑھی۔ مذہب جہاں اپنے عبادت خانوں اور مبدعوں میں محدود و مخصوص رہا، وہاں سیکولرزم چوپال پر آکر لا محدود و عام ہوا جو لوگ سیکولرزم اور ڈیموکریسی کو جدید اور مغرب سے درآمد کی ہوئی شے سمجھتے ہیں، انہوں نے غالباً گاؤں کی قدیم چوپال کو توجہ سے نہیں دیکھا۔ گاؤں کی چوپال ہی جمہوریت کا سرشمہ سیکولرزم کا منبع اور تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہی ہے۔ یہ سن کر شاید آج کا نام نہاد مذہب روپہلی انسان چونک پڑے کہ گاؤں کی چوپال، بھارت کی پراچین

سبھیت اور قدیم تہذیب و تمدن کا مکتب؛ اور عین ممکن ہے کہ وہ بے اختیار تہذیب نگار
 اور از رہ تفسیر کجے کہ وہ جاہل اور احمق کسانوں اور ان پڑھ گنواروں کا اکھاڑا بے تیزی
 اور بے ہودگی کا ذنگل؛ تو اس کا جواب جو شش ملیج آبادی کے الفاظ میں، یہ دیا جاسکتا
 ہے کہ وہ خاک اور گرد میں اٹا ہوا دھقان، ایسا بھی ہے کہ ۔

دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر دن کر جس کی انگلیاں رتی ہیں نبض خاک پر
 خون جس کا دوڑتا ہے نبض استقلال میں بوج بھر دیتا ہے جو شہزادیوں کی چال میں
 سرنچوگ رستی میں جس سے قوتیں تخریب کی جس کے بوتے پر لچکتی ہے مگر تہذیب کی
 جس کی محنت سے پھبکتا ہے تن آسانی کا رخ جس کی غفلت کی تپیلی پر تمدن کا چراغ
 جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار جس کے ٹکس بل پر اکڑتا ہے غرور شہر ہمار
 (کسان)

گناؤں کی چوپال اس "قومی انسان" یعنی کاشتکار کی کچھری، دربار یا عدالت ہے، جو ارتقار
 کا پیشوا، اور تہذیب کا پروردگار ہے۔ یہی چوپال گناؤں کا سیاسی، سماجی، تعلیمی اور
 اخلاقی ادارہ ہے۔ دوسرے نقطوں میں ہم اسے گناؤں کی مرکزی حکومت کا صدر مقام بھی
 کہہ سکتے ہیں یہاں گناؤں کے جملہ مسائل پر خاص جمہوری انداز میں سوچ بچار کیا جاتا ہے
 اور اجتماعی روپ میں تعمیری منصوبے بھی بنائے جاتے ہیں۔ گناؤں کی چوپال ہی جمہوریت
 کی جہنم داتا ہے۔

چوپال پر آج گناؤں کی پنچایت ہے۔ عورت، مرد، بچے، بوڑھے سارا گناؤں میں
 ہے۔ عورتیں چوپال سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہیں، کیونکہ وہ چوپال پر نہیں چڑھ سکتیں۔ یہ قدیم
 چوپال کی ریت ہے۔ البتہ ہترانی جھاڑو دینے کے لئے چوپال پر چڑھ سکتی ہے۔
 گناؤں کے پانچ پیر زال، گرگ بارال دیدہ، سروں پر بڑے بڑے پگڑ باندھے،
 سب کے پنج میں بیٹھے حق پی رہے ہیں۔ معاملہ درپیش ہے بھولو کی جو رو اور اس
 کے پڑوسی نوجوان آشنا کا۔ جب بات کھل گئی تو پنچایت کے سامنے آئی پنچوں نے
 فیصلہ سنایا۔ جمہوری عدالت کا یہ پہلا فیصلہ تھا کہ — "بھولو! اپنی گانے کو باندھ کر
 رکھ، ساڈ نہیں باندھا جاتا۔" بھولو کا دعویٰ خارج ہوا۔ اور اس کی جو رو کا یا رہا عزت
 بری ہو گیا۔

یہ تاریخ ساز فیصلہ اس مفروضے پر قائم ہے کہ — "عورت کا چلتر اور مرد کا مقدر
 دیوتا نہیں سمجھ سکے، آدمی کی کیا اوقات ہے" اور اس کے ساتھ ہی عیش عشقِ اول در
 دل معشوق پیدا می شود، کے مصداق عورت ہی ترغیب گناہ بلکہ دعوت گناہ دیتی
 ہے۔ اس فیصلے میں بعض روشن دماغ لوگ، ممکن ہے، عورت کی مظلومی اور مرد کا
 ظلم ہی دیکھیں۔ لیکن اس کا کیا کھجے کہ اس عدالت کا حکم، فرمانِ الہی سے کم نہیں۔ کیونکہ یہ
 'نیائے استحسان' — جہاں پانچ بیچ وہاں پر ہمیشہ (خدا) کے اصول پر قائم ہے۔
 اور پھر یہ جمہور کے بانیِ مکانات کا متفقہ فیصلہ تھا۔

"ایک چلم متبا کو" کا جرم ان اس عوامی عدالت کی سب سے بڑی سزا ہوتی تھی یعنی
 نطاکا۔ کو اپنے پاس سے ایک چلم متبا کو لاکر بچوں کی چلم بھرنا پڑتی تھی۔ اس سزا کو پا کر
 بڑے بڑے منصور پانی ہو جاتے تھے۔ سخت سزا دینے پر یہ بھی جوتا تھا کہ مجرم کو
 حقہ کا پانی پلایا جاتا تھا اور اس کے سر پر جرتے بھی لگوائے جاتے تھے اور کبھی کبھی
 یہ غیر متناک اور دولت آمیز سزا بھی دی جاتی تھی کہ خاٹلی کا سنہ کالا کر کے، گدھے پر
 بٹھا کر سارے گاؤں میں پھرایا جاتا تھا۔ گلے میں جوتوں، کا بار تو اسے عین زین ہوئی کا
 بڑا بنا دیتا تھا۔ بدکار عورت کی چوٹی کاٹ دی جاتی تھی۔

قدیم چوپال کی ایک دلچسپ رسم یہ بھی رہی ہے کہ ملازم یا مجرم حلیہ بیان دے
 سے قبل بچوں کے حقہ کی چلم ہاتھ میں لے کر یہ کہتا تھا کہ — "میسے ہاتھوں میں بچوں
 کا پیالہ ہے میں جو کچھ کہوں گا، سچ کچھ کہوں گا۔"

چوپال گاؤں کا مہمان خانہ بھی رہی ہے۔ پر ویسی، آٹے گئے، اجنبی کو چوپال پر
 ٹھہرنے کی سہولتیں ہم پنجابی جانِ حقیر۔ پاس پڑوس کے لوگ باری باری مہمان
 کو کھانا کھلاتے تھے۔ اس چوپال کی دھرم سورت (رضائی) تو نمائش کے لائق ہے سردی
 کے موسم میں چوپال کے اندر کسی کو ٹھہری میں پیال بچھا کر اتنی بڑی رضائی اس میں ڈال دی
 جاتی تھی جو پوری کو ٹھہری میں سوئے والوں کو بیک وقت سردی سے بچا سکتی تھی۔

گاؤں میں محلہ دار اور فرقہ دار چوپالیں بھی ہوتی تھیں۔ لیکن ان میں ایک مرکزی چوپال
 بھی ہوتی تھی۔ محلہ کا مسئلہ جب محلہ کی چوپال سے نہ سلجھتا تو وہ معاملہ مرکزی چوپال میں پیش
 کیا جاتا جس میں گاؤں کے سارے لوگ شریک ہوتے تھے۔ لوگ گیتوں اور لوک

گنتاؤں نے بھی اسی چوپال کے آنکھوں میں گھٹینوں پہنا سیکھا۔ عدالت ختم ہوتے ہی یہی چوپال ایک کلب میں تبدیل ہو جاتی۔ جگہ جگہ نوٹیوں میں یو جوان نوگوٹا، اٹھارہ گوٹا، تاشن چوسر وغیرہ کھیلے اور کبھی یہ چوپال ٹھہرے دست کاری کا مرکز بن جاتی، جہاں مہیڈ کر لوگ گنگنا تے ہوئے رسی بٹتے، نوکرے بناتے، چار پانی بنتے۔ نئی رست کی آمد پر تیج تو ہار پر، یہی چوپال "رنگ منچ" میں ڈسل جاتی، نوٹنکی سوانگ، نہال دے، ڈھولا مارو، ہیر، چوپی، جھولنے بازی، غرض کلچرل تقریبات کا ایک میلہ سالگ جاتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ چوپال پر کھٹہرا ہوا کوئی پردیسی گھوڑوں کے پنگٹ پر کسی دوشیزہ سے دل لگا بیٹھتا اور جان سے جاتا ہے۔

جسے شوق تھا تری دید کا، بسے پیاس تھی ترے پیار کی

جو تری گلی میں مقیم تھا، وہی اجنبی سردار تھا

غرض گاؤں کی قدیم چوپال نے گاؤں والوں کو عدل و انصاف، پیار محبت، یکجہتی، میل جول، بھائی چارہ، رنگ رنگ اور روزانہ زندگی کو البیلا پن بخشا۔ لیکن مورخ رست اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ ہمارے پنجابی راج "یانام نہاوا" رام راج نے ہماری پراچین چوپال ہی کو نہیں اس کی روح کو بھی فنا کر دیا ہے۔ یہ انگریزوں سے سیکھا ہوا کہ تقسیم کرو اور راج کرو۔ "ہی کا عملی روپ ہے اس پنجابی راج سے گاؤں کی روایتی مہماں نوازی تو کب کی خواب و خیال ہو گئی۔ سب سے بڑی تڑپ جڑی پرانی چوپال کے ساتھ یہ ہوئی کہ آج وہ دیران پڑی ہے، وہاں کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ پنجابی راج کے سیاسی حربے نے سب کو پھٹے ہوئے خون کی طرح بانٹ کر رکھ دیا ہے۔ ہر گاؤں میں کم سے کم دو پارٹیاں ضرور پیدا ہو گئیں۔ بات چوپال کی ان کے جو روستم تک پہنچی ہے۔

ظلم حد سے گذر گیا اب تو، اور کب تک یہ بات چلنی ہے

چوپال کے بیڑوں کی گھنیری، ٹھنڈی اور گھیر چھاؤں میں آج بھی امن، شانتی اور

اتحاد پیار کا احساس ہوتا ہے، مگر اس چھاؤں میں اب کون بیٹھے؟

گرم حلوے کا گولہ

ذہنی "یاد خانہ" کے کسی گوشے میں آج بھی بچپن کی ایک چھپل یاد محفوظ ہے۔ گرم حلوے کے گولے کی یاد!

انسانی ذہن کا یہ "یاد گھر" بھی خوب ہے، خوش گوار اور رنگارنگ یادوں کا ایک جوڑ بچ کوئی سید کسی بستی میں لگا ہو جیسے

ہمارا شعور اور تحت شعور ہر گنا خوشگوار یادوں کو بول نہیں کرتا بلکہ تلخ اور تکلیف دہ یادوں کو لا شعور کے اندھے کمزوں میں دھکیل بھی دیتا ہے۔ جس شاعر نے یہ شعر کہا تھا کہ

یاد ماننی عذاب ہے یارب : پھین لے مجھ سے حافظ میرا

یا تو وہ نسیات سے نابلد تھا یا پھر دماغی توازن کو جیتا تھا۔ ورنہ ایک صحت مند مارمل ذہن ماننی کی تلخیوں کو خود ہی ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ وہ ہرگز حافظے سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔

ایک روز گھر کے ایک بزرگ، بھوک سے بیتاب، گھر میں داخل ہوئے۔ تو فوراً ان کے لئے حلوہ پکایا گیا اور ان کی تھالی میں گرم گرم حلوہ پرس دیا گیا۔ حلوے سے مسیتی

مسیتی بھاپ اُڑ رہی تھی، مجھے بھی ملا بزرگوں میں تو اسے چھو بھی نہ سکا کیونکہ اس وقت میری انگلیاں بہت نرم و نازک تھیں، اور حلوہ سنت گرم۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ بزرگ

نے حلوے کا گولہ بنا کر ادھر منہ میں رکھا، ادھر "آ۔ آ۔ آ" کرتے ہوئے گولہ زمین پر اگل دیا۔ مجھے اس قدر مہنی آئی کہ سب ادب ادب کو بلائے طاق رکھا اور ہنستے

ہنسنے لوٹ پوٹ ہو گیا، پیٹ ڈکنے لگا اور آنکھوں میں پانی آ گیا۔ سبھی لوگ بے اختیار ہنسنے لگے۔ اور یہ سب کچھ اس قدر اتفاقیہ اور اچانک ہوا کہ اس کا اثر بھی تا دیر رہا۔

جب ہنسی کے فوارے ڈاڑ کے تو ایک بزرگ تر خاتون نے کہا: ”ایسا بھی کیا، منہ کا منہ جلایا اور نواج کا کنناج کیا؟“ یعنی رزق کی بے ضرورتی بھی کر دی۔

میر نے ”ذکر تمیر“ میں اپنے والد علی متقی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک روز وہ بہت بھوکے تھے اور بار بار خاد مر سے جلد کھانا لانے کا تقاضا کرتے تھے۔ آخر خاد مر نے نہ سہا گیا، اس نے تنک کر کہا، کیا اسی طرح فقیر کی روگے، بات لگی اور علی متقی کو گھیاں ہو گیا۔ پھر تو وہ خاد مر سے یہ کہہ کر چل دیئے کہ آرام سے کھانا پکھاؤ، ہم لاہور ایک فقیر سے مل کر آتے ہیں۔

علوہ شیریں، مگر گرم اور بچہ بھوک بیچ، عاشقی سبب طلب اور تنہا بے تاب۔
بچہ مجھے آج بھی یقین ہے کہ وہ بزرگوار علوہ کی شہینہ بنی کا احساس بھی نہ کر سکے ہوں گے۔
اس لئے کہ علوہ کی گرمی، شہینہ اور قوتِ ذوات کے درمیان مائل پوٹن ہو گئی۔ کیوں نہ ان کے منہ میں پھٹک پڑے تھے۔

اس طرح گرم علوہ کا گولہ اور بزرگوار کی طفلانہ حرکت، میری ایک شیریں یاد بن گئی ہے۔ کیونکہ میں نے اس سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک ٹوکے نے ایسا بھی محسوس کیا تھا کہ میں ان سے کچھ زیادہ ہی بزرگ ہوں۔ ان کے منہ سے جب گرم علوہ کا گولہ چپ کے میں گرا تو مجھے بالکل ایسا ہی مزہ آیا جیسے کہ میں نے در سے آتے ہوئے راستے میں ایک عمارتی کو اپنے منہ سے ایک گولہ اگلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ”ہپ انگا“!

گرم علوہ سے بھرتی ہوئی اس تباہ فرا بھاپ ہی سے منہ میں پانی جھڑکتا ہے۔ ذرا نفس پر قابو رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اسی مقام پر یہ سہمت نازل ہوئی تھی کہ ”ٹھنڈا کر کے کھاؤ“۔ یعنی جلد بازی نہ کرو، لیکن شیطان ٹھنڈا کر دیا۔ دیر میں، وہ بھلا چین سے کب بیٹھتا ہے؟ تو غیب پر ترغیب دیتا ہے، کساتا ہے اور انجام سے بے نیاز کر کے گنہوں کی جھنی میں بھونک دیتا ہے۔ یہاں تھیں سیر کا گزر نہیں۔ اسی مقام پر گرم علوہ کا گولہ عجلت کی علامت بن جاتا ہے۔ مست ہوتا ہے۔

عجبات شینان کا کام ہے۔

مثنوی نکلزار شیم کا ہیر و دیو کو جلوہ کھلا کر رام کرتا ہے۔

جلوے کی پکار کر اک کر تھائی : شیرینی دیو پر چڑھائی
ہر چند تھا وہ دیو کر دوا : جلوے سے کیا منہ اس کا سیٹھا
کہنے لگا کہ کب مرا ہے دلخواہ : اے آدمی زاد، واہ وا واہ
خیریت گزری کہ دیو نے گرم جلوے کا گولہ نہیں اگلا۔ اس نے ٹھنڈا کر کے، مزے لے
لے کر جلوہ کھایا۔ ہیر و بڑا سیاہ نکلا کہ جلوے سے مرے تو زہر کیوں ہے؟
کہتے ہیں اللہ میاں اپنے گدھوں کو جلوہ کھلاتا ہے۔ مگر یقین ملنے یہ گدھے بھی جلوہ
کو ٹھنڈا کر کے، مزے لے لے کر ہی کھاتے ہیں۔ اور انہیں دیکھ کر کہنے ہی ناقدہ زدہ
ارسطو و افلاطون اپنے گدھے پن کا احساس کرنے لگتے ہیں۔
جلوے کا گولہ حرص و ہوا کی بھی علامت ہے لیکن ساتھ ہی گولے کی گرمی اس
غریب سے خیر دار بنی کرتی ہے۔

دیکھ پرائی چو پڑی کیوں لاپٹے جی

روکھا سو کھا کھانے کر ٹھنڈا پانی پی

ایک روز ایک گراں کالج کے قریب بھڑنگی تھی اور اس انبوہ کثیر کے درمیان سے
رہ رہ کر "چٹاخ چٹاخ" کی پیہم صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ معلوم ہوا کوئی صاحبزادے گرم
جلوے کا گولہ بگل گئے ہیں۔ اب ان سے اگلا یا جا رہا ہے، ذرا تو وضع ہو رہی ہے لیکن
اتنے ہی میں اس عاشق خستہ کی حمایت میں ایک دیسی ہنسی ادھر آنکلا وہ ابھی ابھی بس ٹینڈا
(ایک ہنسی سگریٹ) سلف بھرا سگریٹ) داغ کر آیا تھا۔ اس نے بھوتے ہوئے "گل کفش ہاؤس"
اور فرق عاشق رسوا کے مابین جو اپنا سر کیا تو ضرب پاپوش سے اس قدر نطفت اندوز ہوا۔
کہ "ہرے کرشن ہرے رام" کا کیرن کرنے لگا، بھی نے اس کا ساتھ دیا۔ تب کہیں جا کر
صاحبزادے کی گلو خلاصی ہوئی۔

گرم جلوے کے گولے، عام طور پر سیاسیات میں بہت کھائے جاتے ہیں کیونکہ
زمین سیاسیات بڑی پھسلنی ہوتی ہے۔ لہذا سیاسی لیڈر پھسلتے پھسلتے ہی کچھ نہ کچھ اڑانے کی
فکر میں رہتے ہیں۔ اب چاہے منہ جلتے یا منہ میں چھالے پڑیں، مگر وہ اسی تاک میں رہتے

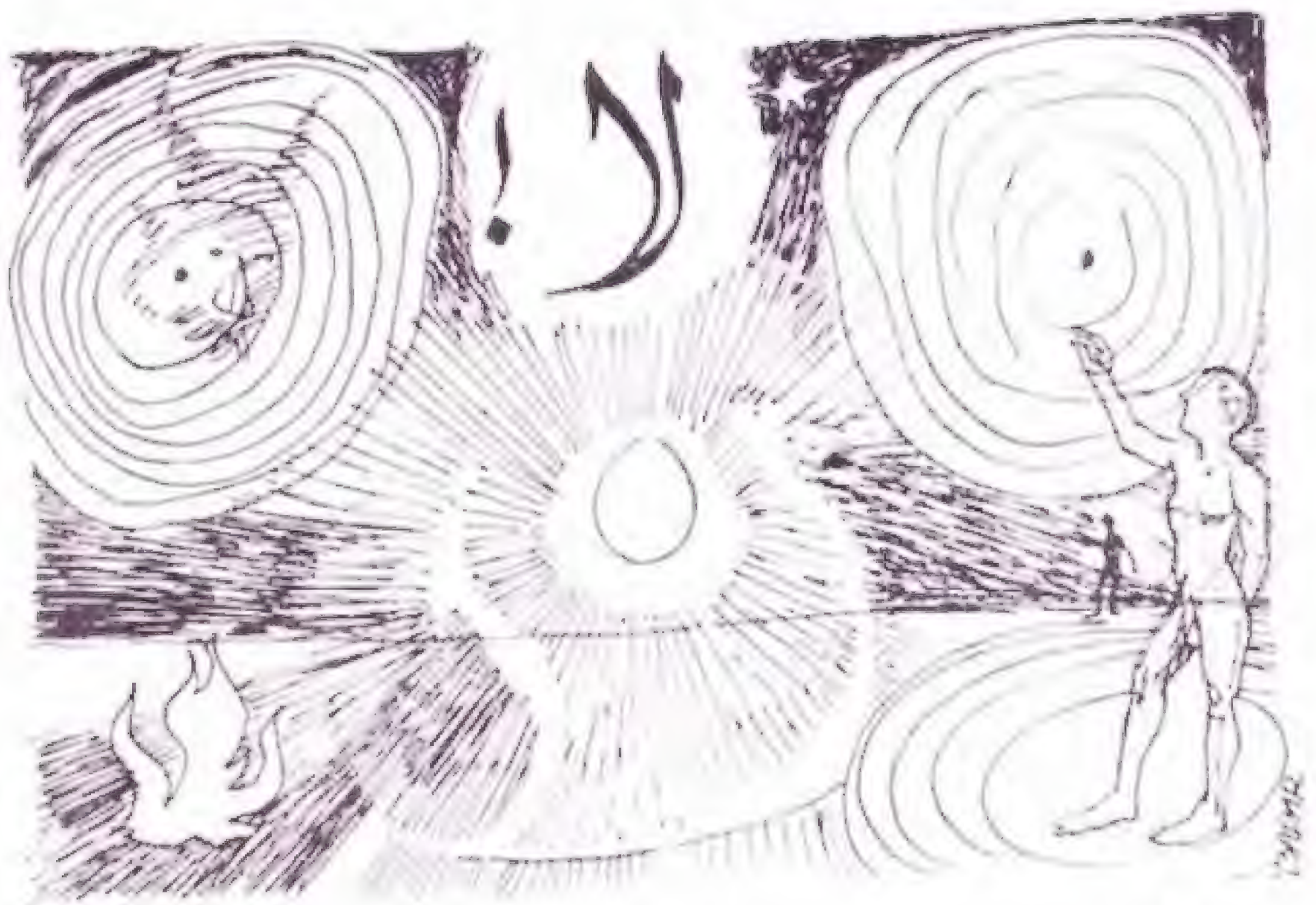
ہیں کہ بس ایک بار اور اقتدار کے گرم حلوے کا گولہ ٹرپ لیں۔

’ہم جنسی‘ کے حلوے کے گرم گولوں کو دنیا کے بڑے بڑے مفکروں، دانشوروں اور شہنشاہوں مثلاً جولیس سیزر، سکندر اعظم، فرڈرک اعظم وغیرہ نے مفہم کیا ہے۔ یہ سب ’ہم جنس پرست‘ تھے۔ جولیس سیزر کے متعلق تو یہاں تک مشہور ہے کہ وہ تمام عورتوں کا شوہر اور تمام مردوں کی بیوی تھا۔ یعنی دو جنسی تھا۔ ع

بات حلوے کی جنس تک پہنچی

کیوں کہ زبان کے ’چٹخارے‘ اور ’جنس‘ میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ گاندھی جی نے ’برہم چریہ پالن‘ کے لیے ’چٹخارے‘ پر قابو پانے کو ہی شرطِ اول قرار دیا تھا۔

۶۱۹۷۳۱

لا لانا مصدر سے امر کا صیغہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ عربی کا 'لا' ہے یعنی نہیں۔ نہیں کے معنی تو نہیں ہیں ہی لیکن ہم اگر نہیں کو حرف حرکت کر کے لکھیں تو اس کی شکل یہ ہوگی۔ ن ہا می ن یعنی ان ہے ن، تو معلوم ہوگا کہ نہیں کے عین وسط میں ہے، موجود ہے۔

ریاضی کی علامتوں میں نہیں کی صورت یہ ہوگی۔ + — یعنی منفی، مثبت، منفی۔ گویا Negative کے پھلکے میں Positive کا مغز ہے۔

نہیں کا تجزیہ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں، انکار، اقرار، انکار یعنی نا، ہاں، نا۔ گویا نہیں میں ہاں، انکار میں اقرار پوشیدہ ہے۔

ریاضی میں دو منفی مل کر جمع ہو جاتی ہیں، یعنی دو بار اگر کوئی نا کرے تو ہاں سمجھو۔ کلمہ طیب کا آغاز لا یعنی نہیں سے ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ سہا پہلہ لا خیر ہے۔ مطلب، خدا کے سوا کسی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس میں خدا کی وحدانیت کی طرٹ اشارہ ہے "یوگ و ششٹ" میں بھی — "ایکو برہم دو تیو ناستی" (برہم اللہ) ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں) موجود ہے۔

بہت دنوں تک کلمہ طیبہ کا 'لا' حیران و پریشان کرتا رہا کہ جو ہے، اس کا ذکر

’نہیں‘ سے کیوں ہوا؟ لیکن جب ہم نے لا یعنی نہیں کے قلب کو چسپاں تو اس سے
 ہے کی صدا بلند ہوئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ’نہیں‘ کے دونوں نون کثرت کی علامت
 ہیں اور ان دونوں کے قلب میں ہے ایسے ہی موجود ہے جیسے کثرت میں چسپی و وحدت
 ’لا‘ سے کلمہ کا آغاز سمجھ میں آیا کہ کوئی نہیں ہے کے بیچ میں ہی ہے، براہمان ہے۔
 یہ نہیں بیک وقت فانی بھی ہے، غیر فانی بھی۔ فانی اس لئے کہ اس کا کوئی وجود نہیں۔
 فنا یا عدم محض وجود کا پردہ ہے اور غیر فانی اس لئے کہ نہیں کے دونوں نون،
 دونوں طرف سے ہے اسے اس طرح چمٹے ہوئے ہیں کہ ان کو الگ نہیں کیا جاسکتا۔
 گویا بھی اللہ کے وجود کا جزو لاینفک ہے۔

وحدت یعنی ایک، کثرت یعنی ’انیک‘ کا محور ہے۔ تضادات کے مابین بستہ
 وحدت ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم ’نہیں‘ کو مجاز اور ہے، کو حقیقت کہہ سکتے ہیں
 جس طرح مجاز کے رنگین پردوں میں حقیقت روپوش ہے، اسی طرح نہیں کے
 نون کے درمیان ہے، کا وجود ہے جو باہر سے نہیں نظر آتا۔ تو ثابت ہوا کہ ’نہیں‘
 کے پردے میں ہے موجود ہے۔

جس نے نہیں میں چھپے ہے، کو جان یا نہ ہی گمانی ہے۔ اس نے تک پہنچنے
 کے لئے نہیں کی بھول بھلیاں سے گزرتا پڑتا ہے جس میں اکثر و بیشتر سالک کھو کر رہ
 جاتے ہیں، تاسک بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا سبب یہی ہے کہ وہ نون کی اوگٹ
 گمانی کو پار نہ کر سکے۔ نون کے گرداب میں چکر کھانے لگے تو ان کا دماغ بھی گھوم گیا۔
 نہیں کے سوا اب انھیں کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ ہاں اگر کوئی مرشد کامل ان کی دستگیری
 کرے تو وہ ہے، کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔

’نہیں‘ کے دونوں طرف کے نون، ’بیرنی‘ کی طرح ہیں، پل صراط کی مانند ہیں
 نہیں پردہ مجاز بھی ہے، مایا بھی۔

اگر غائر نظر سے دیکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ انکار، اصل میں اقرار کا بھی پس منظر
 ہے۔ نہیں اور ہے، بظاہر ایک دوسرے کی ضد نظر آتے ہیں اور اس لئے بھی کہ بغیر
 تضاد کے تخلیق ممکن بھی نہیں۔ لہذا تضاد کی ضرورت پیش آنی چھوٹ کی تضاد، منظر۔
 پس منظر اور پیش منظر ہر ایک کے لئے لازمی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس

تضاد میں بھی وحدت موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے دو 'نوں' کے درمیان ہے۔ یہ ہے 'پوری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ جملہ تضادات کے اندر بھی اور باہر بھی۔

ایک ناستک یا منکر جب وجودِ الہی سے انکار کرتا ہے کہ 'وہ' نہیں ہے، تو کیا آپ کا خیال ہے وہ ایسا ہی کر رہا ہے، حقیقت میں منکر ہی سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کے وجود کا اقرار کرتا ہے، کیونکہ وہ تو نہیں میں بھی ہے۔ تو اب منکر کے انکار سے بھی کیا بنتا ہے۔ وہ محض اس کی ایک ادا ہے یعنی اس کے وجود کا اقرار منفی انداز سے کرتا ہے۔

'نہیں'، نواہی کا زینہ ہے۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو۔ نواہی میں 'نہیں' کی واضح جھنکار موجود ہے مگر اس کا نفسیاتی پہلو اس سے بھی زیادہ دھپ ہے یعنی جس کام کو کرنے کی منہائی کی جاتی ہے تو اسی کو کرنے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ چین کے مشہور درویش و دانشور کفئیو شس کی جملہ تعلیم 'اوامر' کی شکل میں ہے یعنی وہ کہے گا، سچ بولو، ایمان ثابت رکھو۔ نہیں کی ترغیب سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ مثبت رویہ اختیار کیا جائے۔

نہیں کی اہمیت سے بھی انکار نہیں! نہیں! ایک دُرُجک ہے جس میں ہے 'کا گہرا آبدار حفاظت سے رکھا گیا ہے۔

'ہے'، حسن مطلق ہے جس پر 'نہیں' یعنی مجاز کا پردہ پڑا ہے۔ 'نہیں' پیرا میں ہے تو ہے 'بدن'، 'نہیں' جسم ہے تو ہے 'جان'، 'نہیں' آگ ہے تو ہے 'سمندر'، 'نہیں' پانی ہے تو ہے 'بجل'، 'نہیں' مادہ ہے 'روح'، 'نہیں' صورت ہے 'سیرت'، 'نہیں' نیستی ہے، 'ہستی'، 'نہیں' عدم ہے 'وجود'۔

'نہیں' کا وجود روزِ اول سے ہے جب اللہ میاں نے آدم کے پتلے میں روح پھونکی اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے جس لمحے سجدے سے انکار کیا تھا، نہیں کا جنم ہو گیا تھا۔

اس 'نہیں' نے ابلیس کو جنت سے نکلوا دیا اور پھر آدم و حوا کو بھی۔ نہ دانہ گندم

کہاتے ، نہ یہ دن دیکھتے گویا انہوں نے بھی فرمان الہی کا خیر مقدم نہیں لے کیا ۔
 کوہ طور پر موسیٰ کو بھی 'نہیں' سے واسطہ پڑا تھا ، جب کلیم اللہ نے 'ارنی' کہا تھا تو جواب
 ملا تھا 'لن ترانی' وہی 'نہیں' ، لیکن ارنی گو کے اصرار نے طور میں آگ لگوا دی اور خود بھی
 بے ہوش ہو گئے ۔ اس بے ہوشی میں ہوش اسی طرح چھپا ہے جیسے 'نہیں' میں ہے ۔
 ایک دن جب جبریل و ابلیس کی اچانک ملاقات ہو گئی تو جبریل نے ابلیس سے شکایت
 کے لہجہ میں کہا ہے

کھو دیئے انکار سے تو نے مقامات بلند
 چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو
 تو ابلیس نے جواب دیا ہے

جب کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے
 قصہ آدم کو زنجیں کر گیا کس کا لہو ؟
 میں کھنکے ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح
 تو فطرت اللہ صوّ ، اللہ صوّ ، اللہ صوّ !!

یہاں جبریل مثبت ، ابلیس منفی اور یزداں مثبت و منفی کا سنگم یعنی وحدت تضاد ہے ۔
 عرفانِ اصل میں 'نہیں' میں چھپے ہے 'کو پہچاننے کا نام' ہے ۔ خود شناسی کو خدا
 شناسی کا زنیہ کہا گیا ہے خود شناسی اقرار کی طرف ہم سفر ہے ۔ جہاں انکار کی سرحد ختم ہوتی ہے
 وہیں خود شناسی کی منزل آجاتی ہے ۔ اگلا قدم خدا شناسی کے دائرے میں ہوتا ہے
 غرض 'لا' یعنی نہیں بھی ایک اشارہ ہے جسے پانے گئے لے بڑے پار پر بیٹھے
 پڑتے ہیں ہندی کہاوت ہے " گرُو بن لے نہ گیان " اور وہ گرُو ہی 'لا' ہے ۔
 زباں کو تاب کہاں ہے جو کہہ سکے جاوید
 ہوتی ہیں راز کی باتیں سدا اشاروں میں

(۶۱۹۸۰)

میں نے اپنے دور کی دلی کے کوچوں کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے ۔

دلی کے نہ تھے کوچے ، اور اتر : مصور تھے

جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی

مگر یہ شعر دلی کے کوچوں سے زیادہ میر کی صن پرستی کی غمازی کرتا ہے۔ ہمارے زمانے کی دلی کے ایک کوچے سے دو شخص تلخ نوائی کے تیز کئے ، گزرے۔ ایک شخص نے کہا ، ذرا برہم ہو کر ، — ”کیا میاں ! ہم کو کوئی لٹو پنچو سمجھا ہے ؟“ دوسرے شخص نے کیا جواب دیا۔ یہ تو نہیں معلوم ، مگر ان کے جانے کے بعد دیر تک لٹو پنچو کی صداۓ بازگشت دروہام سے ”سکراتی رہی ، اور میں اس مرکب لفظ کی سانس پر غور کرتا رہا۔

کبھی تو محسوس ہوا کہ ”لٹو“ ، یعنی مولیٰ ، ”لٹا تو“ ہو گیا۔ اور ظاہر ہے مولیٰ توٹنے پر بے آب ہی نہیں بے قیمت بھی ہو جاتا ہے ۔

کبھی ایسا لگا کہ یہ ”لٹو“ لیل یعنی رات کے خاندان سے ہے اس لئے یہ پنچو کو بھی لے ڈوبا اور دونوں ہی تیرہ دتار ہو کر رہ گئے ۔

لٹو پنچو — ایراغیرا ، نتھو خیرا ، ہما شما ، ایسا ویسا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ۔
زبان کا ایک مشہور شعر ہے ۔

کیسے کیسے، ایسے ویسے ہو گئے
ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے

گویا 'لتو پنچو' ص ۷۱ کی ضد ہے، غیر اہم، حقیر، ناچیز، مسکین، عاجز، خاکسار غرض یہ سب
لتو پنچو ہی کے شید ہیں۔

لتو پنچو کی ساخت کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اگر لتو اور پنچو کو الگ الگ دو
حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو حیرت انگیز حد تک لتو پنچو کے مجموعی مفہوم کے برعکس،
بہت مبارک و پاکیزہ معنی پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً لتو یعنی لالہ یا لڈا برج بھاشا کے
سامتیہ میں کرشن جی کے لئے آتا ہے۔ بال کرشن یعنی بالک کرشن کو لڈا کے نام سے
ہی پکارا جاتا ہے، تو پنچو بھی پنج تن پاک تک پہنچتا ہے۔ اس طرح لتو اور پنچو، الگ
الگ، پوترتا اور پاکیزگی کی سرحد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کا ملن ہوتا
ہے، یہ 'لتو پنچو' ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آخر دونوں ہی ایک دوسرے کی صحبت میں جگر
جاتے ہیں۔

لتو — سادہ لوح، نادان، احمق اور پنچو یعنی پانچواں سوار۔ کہتے ہیں چار گھڑ سوار
دکن کی طرف جارہے تھے۔ سواروں نے باگیں ڈال دی تھیں۔ گھوڑے آہستہ خرام
تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک کھار گدھے پر سوار چلا جا رہا تھا۔ ڈنڈے کی مار سے گدھا
تیز گام تھا۔ کسی نے کھار سے پوچھا، یہ چار سوار کدھر جا رہے ہیں؟ تو گدھے والے نے
جواب دیا، ہم پانچوں سوار دکن جا رہے ہیں۔ اس طرح گدھے والا بھی پانچواں سوار
ہو گیا۔ غرض جب لتو اور پنچو یک جا ہوتے ہیں تو لتو پنچو ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔
پنچو عناصر خمسہ کی یاد دلاتا ہے، حالانکہ ہمارے قدیم ادب میں، ع خاک و
باد و آب و آتش، عناصر اربعہ کا ہی ذکر ملتا ہے۔ آکاش یا خلا، پانچواں عنصر ہے۔
ان عناصر میں خاک تو خاک ہے ہی۔ انسان کا خمیر بھی خاک سے اٹھا ہے۔ اس لئے اسے
'خاک کا پتلا' کہتے ہیں۔ مگر طرفہ تماشا ہے کہ یہی خاک کا پتلا مجبورِ ملائک ہے، خاکسار
اور سبجودا

پنچو یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ع خدا پنج انگشت یکساں نہ کر د
پنچو گھاؤں کے پانچ پنچوں کی بھی یاد تازہ کرتا ہے۔ گھاؤں کی مشہور بھارت ہے

— ”جہاں پانچ بیچ وہیں پریشہ“ اور بیچ کو بھی بیچ پریشہ کہتے ہیں۔ گاؤں کی پرانی ریت ہے کہ آپسی معاملات کا فیصلہ پانچ بیچ ہی کرتے تھے۔ ان کا فیصلہ قطعی اور ناقابلِ ترمیم و تخیخ ہوتا تھا۔ گویا اس کی کوئی اپیل نہیں ہو سکتی۔ زنا اور قتل کے سنگین معاملات کا فیصلہ بھی پانچ بیچ کر دیتے تھے۔ اس طرح گاؤں والوں نے کبھی عدالت کا منہ نہیں دیکھا۔ ان کی اپنی عدالت گاؤں کی چوپال ہوتی تھی۔ لیکن آزادی کے بعد جیسے ہی دیہات میں پنچایت راج قائم ہوا، گاؤں سے پریشہ (عدالت) ہی رخصت ہو گیا۔ اب ہر گاؤں میں کم سے کم دو پارٹیاں ہیں۔ جو پارٹی برسِ اقتدار پارٹی کی حاشیہ بردار ہوتی ہے، وہ مخالف پارٹی کو لٹو پنچو ہی سمجھتی ہے۔

قدیم گاؤں کی چوپال کے ایک تاریخ ساز فیصلے کی روشنی میں، دورِ جدید میں حقوقِ خواتین کے حمایتیوں نے ایک زبردست مباحثے کا آغاز کر دیا۔ پنچایت کے روبرو دو گھرانوں کا جھگڑا پیش ہوا۔ ایک گھرانے کے مرد کی دو سکر گھرانے کی عورت سے آشنائی ہو گئی اور جب ان کی آشنائی گاؤں میں طشت از بام ہو گئی تو دونوں گھرانوں میں جھگڑا ہو گیا۔ معاملہ پنچایت کے سامنے آیا۔ پنچوں کا یہ فیصلہ تھا کہ ”اپنی گلے کو باندھ کر رکھو، ساند نہیں باندھا جاتا۔“ اس طرح عورت والے مقدمہ ہار گئے۔

خواتین کے حمایتی کہتے ہیں کہ اس فیصلے میں جانبداری سے کام لیتے ہوئے پنچوں نے مرد کی فضیلت و برتری کو قائم کیا اور عورت کو ”پاؤں کی جوتی“ بنا کر رکھ دیا۔ دو سکر لفظوں میں بیچ پریشہ نے عورت کو برابری کے حق سے محروم کر دیا اور مرد کی برتری تسلیم کی۔ اس کے جواب میں دانشوروں کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ بہت ہی متوازن اور صحیح ہے، بادل تو لے پاؤ رتی ٹھیک ہے۔ عورت کے حق کو بھی تسلیم کیا گیا ہے لیکن اس پر ایک ہلکا سا پردہ پڑا ہے۔ نکلنے کو باندھ کر رکھنے کا مشورہ، اصل میں تلوار کو میان میں رکھنے کی بات ہے۔ عورت تلوار ہے۔ مرد کی کمر سے لٹکی ہے جس کے قبضے پر مرد کا ہاتھ ہے۔ اور یہ عین فطرتِ انسانی کے مطابق ہے مگر یہ بات ہر لٹو پنچو کی سمجھ سے باہر ہے۔

لٹو پنچو، زمان و مکان، ماحول و فضا، اتفاقات و واقعات کے مطابق

نگ بدلتا ہے اور اس میں حیرت انگیز تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے مثلاً قلعہ مسئلے والے دلی والوں کو لٹو پنچو سمجھتے تھے۔ امراء و وزراء کے سامنے خدام لٹو پنچو ہو جاتے تو بادشاہ سلامت کے حضور میں امراء و وزراء لٹو پنچو ہو کر رہ جاتے اور اگر کوئی طاقتور بادشاہ سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بچا دے تو بادشاہ سلامت بھی لٹو پنچو ہو کر رہ جائیں۔ اسی طرح خانقاہ میں پیر و مرشد کے آگے مرید، لٹو پنچو، قطب الاقطاب کے سامنے پیران دلق پوش، لٹو پنچو، نبی کے حضور میں وہ بھی لٹو پنچو اور اللہ میاں کے آگے انبیاء بھی لٹو پنچو۔

اب اگر کوئی اس لٹو پنچو کو سمجھے تو راز حقیقت کو سمجھے۔ ہم نے صرف دربار و خانقاہ کا ہی ذکر کیا ہے، پوری کائنات میں جہاں آپ دیکھیں گے، کوئی نہ کوئی لٹو پنچو ضرور بر اجماع ملے گا۔ اس طرح لٹو پنچو دیدات کے تحت یعنی ”وہ“ تک پہنچتا ہے۔ یوگ میں لٹو پنچو ”سہج یوگ“ کی علامت ہے۔ غرض لٹو پنچو کا سلسلہ توحید و وحدت سے ملتا ہے۔ لٹو پنچو ایک انتہا پر خاکساری، عاجزی، فرد تنی، مسکینی کی راہ سے حقیقت ابدی میں مراہت کرتا ہے تو دوسری انتہا پر لٹو پنچو انانیت و خودی کے نقطہ عروج پر نظر آتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں ع خدا بندے سے خود پوچھے بتائیری رضا کیا ہے۔ لٹو پنچو کی وسعتیں اللہ اللہ! ہر بلندی ہر پستی ان کے آغوش میں ہے اس طرح لٹو پنچو آفاقیت کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ لٹو پنچو کا یہ مقام وحدت کی زیارت کرا دیتا ہے ع ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں

اہل نظر کے نزدیک لٹو پنچو ہی کن (ہو جا) کا جواب ہے، فیکون۔ یہاں لٹو پنچو وحدت کے اشارے پر کثرت کا روپ دھار لیتا ہے۔ یہ تو گمانیوں کی بات ہے۔ عرف عام میں لٹو پنچو بس لٹو پنچو کے ہی لئے بولا جاتا ہے۔ اپنے جمہوریہ کے ایکشن کو ہی لے لیجئے۔ اسید وار جب دوڑ کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور دست بستہ دوٹ لینے کے لئے گرد گرد آتا ہے تو دوڑ اسے لٹو پنچو سمجھتا ہے لیکن جیسے ہی وہ ایکشن میں کامیاب ہوتا ہے وہ پانچ سال تک دوڑ کو لٹو پنچو ہی گردانتا ہے۔

لٹو پنچو کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھئے۔ لٹو پنچو یعنی جمہور اور آج کا دودھ ہے دودھ جمہور یعنی لٹو پنچو کا دور کیا سمجھے؟

(۱۹۸۲ء)

لنگوٹ لنگوٹا لنگوٹی

لنگوٹ کی سیرت، لنگوٹا کی طینت اور لنگوٹی کی سرشت "لنگ" (عضویتِ نسل) اور "اوٹ" (پروردہ) سے عبارت ہے۔ ویدک کال ہی ہے۔ ہندوؤں کا ایک جلتہ جو "شیوہ" کہلاتا ہے۔ آج بھی "شو لنگ" کی پوجا کرتا ہے۔ شو لنگ ال کے عقیدے کے مطابق تسلسلِ تخلیقِ آدم کی ایک سیریاں مگر مقدس علامت ہے اور اسی لئے استری پرش (عورت مرد) کے سمجھوگ "مباشرت" کو بھی فعلِ مقدس قرار دیا ہے۔ لہذا شو لنگ گوٹ لنگوٹ درکار ہے نہ لنگوٹا اور نہ کسی لنگوٹی کی۔ بات۔ کا مذہب کو شوہن سے ہی اپنے تیسرے نیر (تیسری آنکھ) جو شیوہ کی پیشانی میں ہے اور ہمیشہ بند رہتی ہے (جسم کیا تھا۔

لنگوٹ، لنگوٹا، لنگوٹی — یہ تینوں ہی نسلِ آدم کے ارتقا اور اس کے ایک اہم مقام کی نشان دہی کرتے ہیں۔ جب پہلے پہل آدمی کو اپنی عریانی اور برہنگی کا احساس ہوا تو جھٹ اس نے درخت کے پتوں سے اپنی ستر پوشی کر لی۔ یہ انسانی ارتقاء کا وہ موڑ تھا جہاں بن مانس اور آدمی کے درمیان ایک متدرج فاصل قائم کی گئی اور یہیں نوعِ انسان کو لاج اور حیا کا پہلا احساس ملا۔ مگر کس قدر افسوس ناک ہے۔ یہ بات کہ آج بھی تسخیرِ مابہتاب کے دور میں، اس دھرتی پر، روزِ ازل کا جنتوں سے

نکالا ہوا آدم اور اولاد آدم اسی مقام برہنگی پر موجود ہے۔ شاید انھیں مدارج ارتقاء کے سنگ میل کی طرح اپنی جگہ پر قائم رہنا پڑا۔

سرد شہید جو منل شہزادے داراشکوہ کے پیرو مرشد تھے، جامع مسجد کی میڑھیوں پر ننگ و حزننگ بیٹھے رہتے تھے۔ اور ننگ زیب سیاہی و جوہ کی بناء پر سرد کو ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ اس لئے اس نے سرد کو 'ناستر پوشی' کے مجرم میں ماخوذ کر کے منل دیار میں طلب کیا۔ شہنشاہ ہندوستان اور ننگ زیب عالمگیر نے سرد سے پوچھا:۔

"سرد تو ننگ کیوں پھرتا ہے؟"

تو سرد سرست نے مسکرا کر جواب میں فی البدیہہ یہ رباعی فرمائی ہے

آنکس کہ ترا تاج جہان بانی داد، مارا ہمہ اسباب پریشانی داد

پوشاند لباس ہر کہ را عیب ویدایے عیباں را لباس عریانی داد

جس نے مجھے تاج جہان بانی دیا، اسی نے ہم کو یہ سب اسباب پریشانی بخشا۔ اس نے جس میں کوئی عیب و یکھانہ لباس پہنا دیا اور بے عیبوں کو لباس عریانی بخش دیا، ہر طرح اوف یا پردہ عیب پوشی کی علامت بٹھرا۔ گویا لاج اور حیا کے اولین احساس نے ارتقائی منزلیں طے کیں تو وہ عیب پوشی اور پردہ داری کی منزل تک پہنچ گیا۔

لنگوٹ، لنگوٹ، لنگوٹ کی مثلیت بھی برہما، وشنو، مہیش (شوجی) کی طرح ہے۔ برہما جیسے سرشتی کی رپنا کرتے ہیں، لنگوٹ کردار کی تخلیق کرتا ہے۔ جیسے وشنو سرشتی کا لالین پالن کرتے ہیں، لنگوٹا کردار کی پرورش کرتا ہے۔ لنگوٹے کا سچا ہونا اس کے لئے شرط اول ہے۔ اسی سے کردار فروغ پاتا ہے۔ لیکن جب لنگوٹ ذیلی ہو جاتی ہے تو وہ مہیش کی طرح کردار کو ختم کر دیتی ہے۔

لنگوٹ باندھتا ہے، ایک فقیر دوسرا پہلوان۔ دونوں ہی نفس امارہ کے غلام لنگوٹ کا محاذ قائم کرتے ہیں۔ اس لئے پہلوان کو بھی فقیر ہی کہا جاتا ہے۔ فقیر اور پہلوان دونوں ہی ترک لذات کے قائل ہیں۔ اس ترک میں ہی تمیز کردار اور قوت فقر کا راز مضمر ہے۔ اس لئے دونوں لنگوٹ بند، مجرور، حتی سنی اور عورت سے بچ کر رہتے ہیں۔ فقیر اور پہلوان میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ فقیر میں روحانی قوت زیادہ ہوتی ہے تو پہلوان میں جسمانی۔ اور جب قوت اور جسم کی قوتوں کا سنگم ہوتا ہے تو وہ

کوئی مستان شاہ منگ ہوتا ہے۔

بھارت کے لوگ گیتوں میں جب گیت کا نایک (ہیرو) تلاش معاش میں پردیس جانے لگتا ہے تو اس کا کوئی بزرگ اُسے نصیحت کرتا ہے کہ پردیس میں ہاتھ اور لنگوٹ کے سچے رہنا یعنی کہیں چوری مت کرنا اور پرانی عبورت کو بڑی نظر سے مت دیکھنا جس پھر تم کہیں چوٹ نہیں کھاؤ گے۔ پردیس میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کا راز اسی میں پنہاں ہے۔

لنگوٹ، لنگوٹا، لنگوٹی۔ مرد کا جامہ مختصر ہے۔ خواتین بھی اس کی افادیت کی قابل ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے بھی، ضرورت ایجاد کی مال ہے، کے مصداق، اس کا استعمال صبح دریاؤں تک کر لیا ہے۔ یعنی ایام ماہواری میں اپنے تن و توسل کے مطابق، لنگوٹ، لنگوٹا، لنگوٹی کا استعمال اپنی گدی کو قائم رکھنے کے لئے کرتی ہیں۔

ع ایام کی خرابی سے گدی نکل گئی

لنگوٹ، لنگوٹا، لنگوٹی سے متعلق اردو میں بہت سے محاورے ہیں۔ کسی بھی زبان و ادب کے محاورات و ضرب الامثال بھی کسی حد تک، اپنے تاریخی اور سماجی حالات کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ مثلاً لنگوٹی بندھوانا ہی کو لیجئے جس کے معنی ہیں نہنگا کر دینا، مفلس و قلاش کر دینا، سب کچھ لوٹ لینا۔ ہم اس محاورے کے آئینے میں کاہن کال یا پردہت کال، سامنت کال، مہاجن کال سے لے کر آج مزدور کال تک یا ست یگ ترمیتا، دوا پر سے آج کل یگ تک، محنت کش طبقہ کو بھوکا اور نہنگا دیکھتے ہیں۔ شاہیت جاگیر داری اور سرمایہ داری نے اس کے تن پر کپڑا اور بدن پر بونی تک نہیں چھوڑی۔ سب نے محنت کش مزدور کو لنگوٹی بندھوا دی۔ غرض ان ننگ و صرنگ محاورے میں انسانی محنت کے استحصال کی ایک خوب نچکاں داستان پوشیدہ ہے۔ اردو کا ایک اور محاورہ اس کی تائید کرتا ہے۔ اور وہ ہے 'لنگوٹی باندھے پھرنا' جس کے معنی ہیں نہایت غریبی کے باعث نہنگا پھرنا۔

تنگ بستی میں مزے اڑانے اور مفلسی میں شوقینیاں کرنے کو لنگوٹی میں پھاگ کھینا کہتے ہیں۔ لیکن اکبر الہ آبادی نے "لیل سول سروس کے مجنوں کا خاکہ" خوب ادا کیا ہے۔

شوق سیلی سول سر دس نے مجھ مجنوں کو

آنا دوڑا یا لنگوٹی کر دیا پتلون کو

مغلوب شہوت شخص کو جو ہر ایک عورت کے ساتھ صحبت کرنے کو مستعد ہو جائے،
زانی اور زنا کار کے علاوہ اردو میں اسے لنگوٹے کا ڈھیلا بھی کہتے ہیں۔ اور اسی قماش
کی عورت کو آزار کی ڈھیلی۔

ایک دن میاں جوی میں جھگڑا ہو گیا۔ لنگوٹی نے لنگوٹ کو طعنہ دیا کہ مور کھائے
لنگوٹ مہاشے کہیں یہ بات بھی آپ کی کھوپڑی میں آئی کہ استری بانی۔ روز ازل سے
تخلیق کی تڑپ لے کر آئی ہے۔ اور پھر ٹھنڈی آد بھر کر کہا۔ "کاش! میرے آغوش
میں بھی کوئی لنگوٹ تراو، ہوتا مہاشے لنگوٹ نے جب یہ سنا تو زبردست قہقہہ
پھٹکارا اور پھر بگیر ہو کر سرگوشی کے انداز میں لنگوٹی سے کہنے لگا۔ "بھاگو ان
تجھے فرصت، نہ مجھے فرصت۔ ہنی مون تو آج تک منا نہیں پائے، اس پر بھی گود
میں اندال، کھلانے کی آرزو، چہ خوب، آخر لنگوٹی کے بے حد اصرار پر وہ دونوں
نے مل کر جو تخلیق کی، وہ ہے ہمارا "لنگوٹیا یار" !

(۱۹۷۳ء)

موبائل واردن

حیات و کائنات۔ عبارت ہیں حرکت سے، حیات نام ہے بے کراں تسلسل کا اور موت، ماندگی کا اک وقفہ یعنی زندگی تازہ دم ہو کر پھر سرگرم سفر ہو جاتی ہے، ایک آنسو کی طرح رواں دواں قطرہ دموج و حباب کا کارواں لئے ہوئے۔

ہواؤں کا سنسنا، گھٹاؤں کا امنڈنا، موسموں کا بدلاؤ، جھرنوں کا جھرننا، پرندوں کا اڑنا، آبشاروں کا گرنا، دریاؤں کا بہنا اور وادی کو ہمارے آویز بازگشت کا طاسم، غرض تائید نظر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، ہر شے ایک دم موبائل Mobile ہے۔ جمود یا ٹھہراؤ شریعت حیات میں حرام ہے۔

ہماتے معاشرے میں موبائل لائبریری یعنی چلتی پھرتی پست کالیہ، موبائل پوسٹ آفس یعنی چلتا پھرتا ڈاک خانہ، موبائل سنیک بار Mobile snack bar یعنی چلتا پھرتا رستوران، موبائل ڈسپنسری، چلتا پھرتا مطب، موبائل ریوے بلنگ ایجنسی یعنی چلتا پھرتا ریوے ٹکٹ گھر وغیرہ شہر کی ناہموار سڑکوں پر روز ہی چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں ایک عدد موبائل واردن سے ملنے کا اتفاق ہوا، آپ حیران نہ ہوں، یہ ہماری دریافت ہے کہ کسی کالج ہوسٹل کا واردن بھی موبائل ہو سکتا ہے یعنی اسے نہ کسی دفتر کی ضرورت ہے اور نہ رہائش گاہ کی کیوں کہ وہ ٹھہرا چلتا پھرتا واردن ہے۔

اور پرانے وارڈن صاحب نے "زمین بنیاد بنیاد گل محمد کے مسداق، سولہویں
نیتا کی طرح" کو کسی دکان میں "کو پھوڑنے میں تکلف فرما رہے ہیں، اس تکلف نے
جیسے ہی نئے وارڈن سے کہا کہ "چلتے پھرتے نظر آؤ!" تو وہ محض چلتے پھرتے نظر
آؤ!" تو وہ محض چلتے پھرتے وارڈن ہو کر رہ گئے۔

وہ کیا؟ ہم ہی میں ذکر حسین کالج ہوسٹل کے نئے مگر موہاٹل وارڈن۔ ہم
رہتے تھے محلہ کونڈے والاں میں۔ مالک مکان نے کارپوریشن کے خطرناک مزاحمت
کے صیغہ کے عمال سے سارے بازار کے ہمارے کمرے کو شہید کر دیا تو ہمارے بھی
میر تقی میر کی طرح "جو غنائے خود" کے عنوان سے، روایت قسیر کی پاسداری میں ایک
نظم کہی۔ اس کا صرف ایک بند ملاحظہ کیجئے۔

گھر کو دیکھوں تو دل پہ تیر لگے، ٹوٹا پھوٹا مزار میر لگے

کونڈے والاں ہے کہ قبرستان، گھر میر آجیہ فطیر لگے

اب ہم ایک مہاجر کی طرح کبھی ہوا، عبداللطیف اعزازی اور کبھی ڈاکٹر محمد صلیحان اشرف
کے کمرے کو رفیقو جی کیسپ بناتے رہے۔ خدا کا شکر ہے وہ کمرے بچ گئے تھے بن میں ہر
بڑے صاحبزادے اپنی نیلی کے ساتھ رہتے ہیں اس لئے ہر کھانا کونڈے والاں میں ختم
اور رات اسباب کے بن بنائے مہمان بن کر ان کے کمرے پر مسلط رہتے۔ اس طرح تقریباً
ایک سال بیت کیا۔

ہم نے پرنسپل صاحب سے بھی درخواست کی کہ ایک کمرہ کالج اسٹاٹ ہوٹل
میں عنایت کر دیں تو اعزازی واشرف کو ہم سے نجات ملے۔ وہ فرماتے ہم آپ سے
کچھ کام لیں گے۔ اور انشاء اللہ آپ کی رہائش کا مسئلہ حل کر دیں گے۔

اسی عرصہ میں نہیں جہانگیر روڈ پر ایک کمرہ مل گیا۔ اس کا کھانا دونوں وقت کونڈے
والاں میں کھاتے اور جہانگیر روڈ کے کمرے میں جا کر سو جاتے اور یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے
کھاؤں میں کوئی اپنے گھر کھانا کھا کر کھیت پر جا کر سو جائے۔

اچانک ایک روز ہمیں پرنسپل صاحب کا پروانہ ملا، جس میں کالج گورنمنٹ ہاؤس
کی ایک قرارداد درج تھی جس کی رو سے ہمیں کالج ہوسٹل کا وارڈن بنا دیا گیا۔ ہم
نے فوراً شکریہ کے ساتھ اسے مسترد کر لیا، اس مسرت کے ساتھ کہ اب یہ روز روز

جوگی کا پتھر ختم ہو جائے گا۔

لیکن ابھی ہمارے ستائے گردش میں تھے، اس لئے انہوں نے ہمیں بھی موبائل بنا کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ پرانے وارڈن صاحب نے چارج دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اب تو آسان سے گرا کچور میں انکا والا معاملہ درپیش تھا۔ وہ بھی ہمارے دوست تھہرے ان سے کیا کہتے۔ آخر وارڈن شب موبائل ہو کر رہ گئی۔ یعنی روزانہ چارکلو میٹر پلٹ پھرت! مگر ہم نے بھی کسی بُرے وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جس سے کچھ نہ کچھ استفادہ نہ کیا ہو۔ ہم سڑک کے کنارے اپنی مروج میں آتے جاتے اور جہانگیر روڈ سے کوئٹے والا ان تک پہلے کسی غزل ہا ٹیلع ہوتا، چند روز میں غزل ہو جاتی۔ اس طرح کئی آوارہ گر وغریب بیابان میں آکر اپنا ٹھکانا ڈھونڈتے لگتے۔

ہمارے کچھ دوست ازراہ تسخر کہتے کہ پیدل چلنا صحت کے لئے سودمند ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ ہم ساٹھا پٹھا قسم کے انسان، بلاناغہ آج بھی ورزش کرتے ہیں، پر یا نام، سورہ نمسکار، سیس آسن وغیرہ۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہماری صحت کا راز ہماری روز روز کی پلٹ پھرت میں مضمر ہے لیکن ہم نے ازراہ بہرہ روی انہیں یہی مشورہ دیا کہ ہماری تقلید نہ کر بیٹھے گا، ورنہ آپ کی تندرستی جبراً جائے گی۔

اکیس برس پہلے ہم اسی بوسل میں رہتے تھے۔ اردو ایم اے کا آخری سال تھا۔ اپریل ۱۹۴۵ء میں ایم اے سال اول کا امتحان دیا۔ اس وقت ایم اے میں چھ پرچے ہوتے تھے۔ اور جو طلبہ بی اے آنرز کر کے نہیں آتے تھے، انہیں ایم اے سال اول میں آنرز کے دو پرچے دینے پڑتے تھے۔ ہم نے چونکہ ان دو پرچوں میں ڈسٹنکشن یعنی 75 نمبر حاصل کئے تھے، اس لئے ہمیں فرسٹ فلور کا وسطی کیمونیکل مل گیا۔

اس سے پہلے ہم کمرہ نمبر ۱۱ میں رہتے تھے۔ ازراہ ہمارے ہمراہ ہمارے ایک دوست مسٹر اوم پرکاش مینن بھی رہتے تھے۔ جو آج کل نیروبی میں بڑے ٹھانڈے رہتے ہیں سنا ہے خدادی بھی گرانی ہے۔ دونوں میاں بیوی بیچر ہیں۔ کوٹھی کا روالے ہیں۔ مگر ان دونوں ہم دونوں ہی ناقہ مستی کے دن گزار رہے تھے۔ ہم گھر سے بغاوت کر کے آئے تھے، اس لئے رسد بند ہو گئی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم دونوں کے بیچ ایک کورتہ پانچا مر رہ گیا، جو بھی باہر جاتا پہن جاتا اور دوسرا لنگوٹ باندھے کمرے میں

بیٹھا رہتا۔

موسم گرما کی تعطیلات تھیں، ہم اور مینن ہوسٹل میں ہی رہ رہے تھے۔ ہمیں یہ کھاتے تھے۔ مگر تقریباً فری۔ اسی زمانے میں ہمارے استاد محترم ڈاکٹر عیادت بریلوی صاحب کی مساعی سے ہیں سنی مجلس اوقاف سے وظیفہ مل گیا۔

کمرہ نمبر ۱۲ میں ایک لڑکے کے پچاس روپے چوری ہو گئے۔ شبہ میں ہم دونوں دھڑلے لگے۔ وارڈن صاحب نے ہمیں طلب کیا۔ تو پہلا سوال یہ کیا کہ لٹبا سے پاس کتنے روپے ہیں؟ اس روز ہم دونوں کے پاس صرف ایک کٹی تھی۔ اسے کیسے صرف کیا جاتا ہے؟ اس پر غور کرنے کے لئے ایک ہنگامی اجلاس ہونا تھا مگر مینن اس اکٹی کی سگریٹ پی گیا اب سرکاری خزانے میں کافی کوڑی بھی نہ تھی۔ ہم نے مینن کو بہت ڈانٹا کہ اس اقتصاد ی بھران میں تمہیں کیسے جرأت ہوئی کہ تم اپنے ساتھی کو چھوڑ کر اکیلے ہی عیاشی کر بیٹھے؟ وارڈن کی پیشی سے قبل ہی ہمارا جھگڑا ہو کر چکا تھا۔ ہم نے اپنے تحریری بیان میں حقیقت کا اظہار کر دیا۔ اب تو وارڈن کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ فاقہ مست ہی پچاس روپے پی گئے۔

شاید دوسرے ہی دن کی بات ہے کہ مینن نے ایک مندرسی لڑکے کو کمرہ نمبر ۱۲ میں رینگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ ٹرنک کھول رہا تھا۔ ہم اُسے پکڑ کر وارڈن کے پاس لے گئے۔ آخر اس نے اتھل کر سیا کہ پچاس روپے اسی نے لئے تھے۔ ہم باعزت بری ہو گئے۔ اور وارڈن صاحب ہماری دولت فقر سے بہت متاثر ہوئے کیوں کہ ہم شانت تھے۔ بیڑ کون تھے۔ فاقہ مستی کے عالم میں بھی مچن تھے۔

البتہ مینن باقاعدگی سے ہر شب سنڈے سے پانی کی چوری کیا کرتا تھا۔ منتر ہم پر تھا کرتے تھے، دل میں ہاتھ مینن دیا کرتا تھا۔ اینکو غریب ہار سکھڑی اسکول کے ایک بزرگ بارش اسناد کی صراحی مع کٹورا افوا کی جاتی۔ پھر ہم دونوں خوب ڈگ بھگا کر پانی پیٹے۔ مولانا صبح صراحی کو خالی پاتے، حیران ہوتے کہ پانی کہاں گیا؟ ہم دوسرے یہ منظر دیکھتے اور چپکے سے کہتے کہ یہ پانی ملتان گیا۔

سو دن چور کے ایک دن شاہ کا، آخر ایک رات چوری پکڑی گئی۔ مینن بہت پیارا تھا۔ سیسے ہی کٹورا بھرا، صدائے قنقل سے بولنا، بیدار ہو گئے نہ کون "ما صاحب! میں ہوں مینن" وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ برہمن زادے ایک مولوی کا پانی خیرا کر پی جاتے

میں خوش بھی ہوئے کہ یہ سمندر میں ہم تو جاوید و ششت تھے ہی۔ آخر انہوں نے ہمیں خوش پانی پینے کی اجازت دے دی مگر ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کر دی کہ پانی پی کر صراحی کو بھر کر رکھا جائے۔

ایک اور دلچسپ واقعہ یاد آیا۔ ہمارا معمول تھا کہ ہم صبح چار بجے اٹھتے تھے حوائج ضرور یہ سے فارغ ہو کر، کڑوے تیل سے ایک دو سکڑ کی ماش کرتے، ڈنڈ بیٹھک لگاتے۔ نتیجتاً بازوؤں اور رانوں پر پھدیاں پھرنے لگیں۔ ورزش کے ایک کھٹے بعد ہم لوگ ٹنگوٹ ٹنگائے جھومتے جھامتے نہانے کے لئے ہاتھوڑم چلے جاتے نہیں وارڈن کی رہائش گاہ کے سامنے سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس وقت کے وارڈن نے اپنی ایک طالبہ سے لومسیرج کی تھی وہ روز روز دو ٹنگوٹ بندھیے جسم کے جوانوں کو دیکھ کر جڑبڑہوتے۔ آخر ایک روز نوٹس آگیا کہ کوئی طالب علم ٹنگوٹ لٹکا کر وارڈن کے رینڈنس کے سامنے سے نہ گزرتے۔ چونکہ ہم دونوں ہی شریعت آدمی تھے آئندہ ہم اپنا تھمدا اوڑھ کر جانے لگے۔

آج ہم اسی ہوسٹل کے موبائل وارڈن ہیں مابتہ ان اکتیس برسوں میں آتنا انقلاب ضرور ہوا ہے کہ پہلے یہ دلی کالج کا ہوسٹل تھا اور آج ڈاکٹر حسین کالج کا۔ اس کے علاوہ ہوسٹل کی حالت بھی قدیم گرم خورہ مخطوطے سے کم نہیں۔ در دیوار پر عجیب خستگی ویرانی ظاہر ہے۔

کھنڈر خموش ہے، کرتا ہے بات سناٹا

کھڑی ہیں وقت کی پرچھائیاں قطاروں میں

اب جو ہم اکتیس برس بعد ہوسٹل کے وارڈن ہوئے تو پہلے ہی روز یعنی یکم اپریل

کو ہی ہمیں موبسٹیس کے ایک طالب علم نے ایک تحریری شکایت نامہ پیش کیا کہ فلاں

طالب علم نے میسٹر کمرے سے تقریباً تین ہزار روپے کی مالیت کی امپورٹڈ چیزیں چرائی ہیں۔ اور اس نے اقبال جرم بھی کر لیا ہے۔ اس اقرار نامہ کی ایک فوٹو سٹیٹ کاپی بھی

ہمراہ شکایت لٹ تھی۔ پہلے تو ہمیں یہ خیال آیا کہ آج فرسٹ اپریل ہے، یہ غیر ملکی طلبہ

کہیں اپریل فول تو نہیں بنا رہے ہیں۔ آخر ہم نے نفیش کا وعدہ کر کے انہیں رخصت کیا۔

ہمارے ہوسٹل میں چالیں طلبہ رہتے ہیں۔ ان میں آدھے سے زیادہ بدیسی ہیں، جو بھانت بھانت کی بولی بولتے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار ہمیں انگریزی میں گفتگو کرنا پڑی کیوں کہ وہ ہندوستانی بالکل نہیں جانتے تھے۔ یارن ترک کی دمن ترک کی نمی نہ دغم مگر ہم نے ٹیلی گرافک انگریزی کا سہارا لیا۔ غرض ہم بہت بے مزہ ہوئے اور ہمیں یقین ہو گیا کہ اب ہماری زبان خراب ہو جائے گی۔

دوسرے دن مدرم کی طرف سے بھی ایک درخواست موصول ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ فلاں فلاں غیر ملکی طلبہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے، میری محبوب مرست کی اور مجھے زبردستی یہ کھوایا کہ یہ چیزیں میں نے چرائی ہیں بالکل معصوم ہوں، مجھے ان چیزوں کا کوئی علم نہیں۔ ان درخواستوں کے بعد ہم محسوس ہوا کہ ہم نہ صرف چلتے پھرتے وارڈن ہیں بلکہ پولیس افسر بھی ہو گئے ہیں۔ دورانِ تفتیش میں ایک دلچسپ انکشاف یہ بھی ہوا کہ وہ ہسٹل کی ایک بونل بھی چوری ہو گئی ہے اور اس طرح تفتیش سرحدِ خرابات میں داخل ہو گئی۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ موجودہ کیس کا مدرم بھی ہماری ہی طرح واقعی معصوم اور بیگناہ تو نہیں؟ کبھی خیال آتا ہے کہ جی بھولی بھالی شکل والے ہوتے ہیں بلاشبہ۔

غیر ملکی طلبہ شراب نوشی کرتے ہیں۔ اس استحقاق کے ساتھ کہ ان کی تہذیب میں شرابی ہائز ہے اور اس پر طرہ یہ کہ ہوسٹل کے پردوں میں حسن ہذا رہے۔ غرض یہ طلبہ اپنے مشرب کے مطابق سرا اور سندری کا پیرلوگ کرتے ہیں۔ جی ازم کے زیر اثر سٹڈنٹ اور گانجو کا بھی پھن ہے۔ اب اگر وارڈن انہیں ٹوکتا ہے تو وہ بہت تیراں ہوتے ہیں۔ اور وارڈن کو آرٹھوڈوکس Orthodox سمجھتے ہیں۔ غرض ان کا اجتماعی ردِ عمل کچھ ایسا ہوتا ہے کہ

ہم نے اللہ کے کہنے سے تو جیوری نہ شراب

محبوب! ہوش کی لے، تیری حقیقت کیا ہے؟

غرض چند مہینے کی موبائل وارڈن شپ کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ سخت غیر شاعرانہ حرکت ہے اور اپنے مزاج سے لگا نہیں کھاتی۔ ہماری رہائش کا مسئلہ اگر وارڈن شپ سے ہی حل ہوتا ہے تو بقول اکبر اکبر آبادی سے

یہی ٹھہری جو شرط وصلِ یسویٰ

تو اسٹیفٹ مرا با حسرت و یاس

نوسو چوہے، بی اور ج

چوہے، بی اور ج کی یہ تثلیث بڑی معنی خیز ہے۔ اس میں ایک راز اور رمز منتر ہے یہ
 سکون ایک بھید، ایک رہسہ ہے، جہاں نیگری دور کے مشہور فارسی شاعر عرفی شیرازی نے
 کہا تھا کہ ہر کس نہ شناسندہ راز است و گرہ
 اینہا ہمہ راز است کہ معلوم عوام است

چوہے، مجاز، ج، حقیقت، اور بی، مجاز، حقیقت یعنی سالک ہے چوہے کثافت،
 ج، لطافت، اور بی، کثافت، لطافت۔

ج، لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی

چوہے، مادہ، ج، روح، اور بی، مادہ، روح یعنی وجود ہستی۔ چوہے، شر، ج، خیر،
 اور بی، خیر و شر کا سنگم۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس تثلیث کا بڑا گوشہ بی کا ہے جو چوہے
 اور ج کے گوشوں کے بیچوں بیچ قائم ہے اور دونوں سے نسبت رکھتا ہے۔

مثل مشہور ہے کہ نوسو چوہے کھا کے بی ج کو چلی۔ یہ مثل اکثر و بیشتر طنزاً ایسے شخص
 کے بارے میں استعمال کی جاتی ہے جو ساری عمر گناہ کر کے آخر میں پارسا بن بیٹھا اور اس شخص
 کی نسبت بھی متعمل ہے جو بہت گناہ کر کے نیک افعال پر مائل ہو اور توبہ کر لے۔ غرض اس
 ضرب المثل کے دو رنج ہیں۔ ایک ظاہری و دوسرا باطنی۔ ظاہری رنج وہی اہل ظاہر کا ہے جن
 کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ

بغیر شرع کے پیشخ ٹھوکتا بھی نہیں

مگر اندھیرے راجا لے یہ چوکتا بھی نہیں

یعنی بظاہر پارسا باطن ریاکار۔ اس مثل کا باطنی رُخ نہایت اہم ہے کہ آدمی گناہ سے سیر ہو کر نیکی کی طرف نوتا ہے دوسرے الفاظ میں شر کو خیر باد کہہ کر خیر کو اپنالیتا ہے۔ اور یہ نہایت مبارک اقدام ہے۔

جب ہم چوتھی جماعت میں پڑھتے تھے تو ہماری لائبریری میں پنجوں کے لئے چم نئی کتا میں آئیں، ان میں ایک کتاب کا نام 'چوہے' بتی نام تھا۔ یہ ایک طویل نظم تھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چوہوں کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ چوہوں کے چودہری نے ایک قرار داد پیش کی، جو بیک آواز پاس ہو گئی۔ قرار داد یہ تھی کہ چوہوں کا یہ اجلاس جلی کے نظام کی سنت مذمت کرتا ہے اور مدافعت قوم کی خاطر یہ تجویز کرتا ہے کہ جلی کے گھلے میں ایک گھنٹی باندھ دی جائے تاکہ جب وہ آئے تو پوری قوم چوکتا ہو جائے اور اپنی حفاظت کی فکر کرے۔ ریزولوشن تو پاس ہو گئی لیکن ایک بڑا سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ جلی کے گھلے میں گھنٹی کون باندھے، تو اس پر پنجوں نے یہ مشورہ دیا کہ پان کا ایک بیڑا منگایا جائے اور ڈھکے جو انوں کو بیڑا اٹھانے کی دعوت دی جائے۔ یہ تجویز بھی سب کو پسند آئی۔ بیڑا اٹھانے کے لئے جب کوئی جوان چوہا میدان میں نہ اترا تو اجلاس پر ہر شوک سبھا کا گمان ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جوانوں کی غیرت و حمیت ہدف ملامت بن گئی آخر جوان چوہوں نے ایک مورچہ بیمار کیا اور اپنا اجتماع فیصلہ قوم کو سنایا کہ مہا بدین کی یہ جماعت پہلے جلی پر شب خون مائے گی، جب وہ بدحواس ہو جائے تو اس کے گھلے میں کوئی بھی بوڑھا تاجر بہ کار گھنٹی باندھ دے گا۔ قوم مویش کے انقلابی جوانوں نے واقعی ایک شب جلی پر اچانک حملہ کر دیا۔ اور اس کو فوج فوج کر ملکان کر دیا۔ اور اس طرح جلی چوہوں کے ترغے میں پھنس گئی تو چوہوں کے چودہری نے اکرہ کر حکم صادر فرمایا کہ

'یہ الو کی پٹھی، یہ جلی کی دم، اسے کھینچ دو، جا کے سولی پر تم'

جیسے ہی چوہوں کی پولیس جلی کو گرفتار کر کے سوئے دار چلی، جلی اتنے میں ہوش میں آگئی اور ایک ہی جھپٹ میں پولیس کو ٹھکانے لگا دیا۔ ادھر بوڑھے چوہوں میں اس بات

پر جھگڑا ہو گیا کہ گھنٹی باندھنے کا تاریخی شرت کس بوڑھے کو دیا جائے ؟ مرحوم بنتا پارٹی کے بوڑھے لیڈروں کی طرح کئی بوڑھے چوہے آستینیں پھڑھانے لگے۔ گویا یہ بھی عہدہ وزیر اعظم تھا بتی نے پلٹ کر اجلاس پر یلغار کر دی۔ بہت سے چوہے شہید ہوئے باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ غرض اس دن بتی بھی بد منظمی کا شکار ہو گئی۔

چوہے بتی کی خوراک ضرور ہیں مگر وہ بھی بڑے خوش خوراک واقع ہوئے ہیں سگریٹ اناجوں کے گوداموں کو چٹ کر جاتے ہیں۔ اپنے دانت تیز کرنے کے شوق میں کاغذ اور پکڑے پر بھی مشق ستم کرنا، ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اور جب وہ اپنے جلال کا مظاہرہ کرتے ہیں تو شہر میں طاعون کی وبا پھیلا دیتے ہیں اور چشم زدن میں آبادی کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ یہاں بتی بھی بھگی بتی ہو جاتی ہے لیکن چوہوں کی خدمات انسانی کا اعتراف نہ کرنا بے انسانی کا اعتراف نہ کرنا ہے اللہ انہی ہو گا۔ ہماری سائنسی تجربہ گاہوں، خاص کر میڈیکل سائنڈ میں، چوہوں نے حب انسانی اور حب وطنی کے جھنڈے لگا دیئے ہیں۔

بتی کے جج کی داستان صرف اتنی ہے کہ بتی جب بوڑھی ہو گئی، چوہے کا شکار مشکل ہو گیا تو اس نے ایک روز جج کا اعلان کر دیا۔ ایک ہاتھ میں تیسچ لی، دوسرے میں مرغے کی ایک ٹانگ کا عصا۔ کچھ عرصہ تک سادہ لوح چوہے بتی کے ریائی جج کا شکار ہوتے رہے۔ بتی کا یہ جج بھی ایسا تھا جیسے آج کل لوگ احرام باندھتے ہیں اور اس کی آڑ میں ٹھاٹ سے منگٹنگ کرتے ہیں۔

”جو بابا، بتی کا سن بھاتا کھا جا ہے۔ بتی کی جبلت استہوا، اس کا جواز پیش کر لیتی ہے مگر میل یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوسو چوہے ہی کھوں ؟ کم و بیش کھوں نہیں ؟ اس کی غائبنا و بڑی ہے کہ یہ ضرب المثل ایک مصرعہ میوزوں ہے۔ اس میں دوسو، چھ سو اور نوسو ہی ہو سکے۔ تھے اور ظاہر ہے نوسو کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یعنی بے شمار چوہے کھائے، گناہ کئے یہاں تک کہ گناہوں سے بھی جی بھر گیا اور جج کا خیال آیا۔ اگر اس میں ریاکاری نہ ہو تو یہ نیک قال ہے۔“

بتی کو شیر کی خالہ بتایا جاتا ہے کہ جب بتی نے جب شیر کو شکار کے سارے حربے سکھا دیئے تو شیر نے بتی پر ہی ہاتھ صاف کرنا چاہا۔ لیکن وہ اُچک کر ایک درخت پر چڑھ گئی۔ بتی نے شیر کو درخت پر چڑھنا نہیں سکھایا تھا، اس نظریے کے تحت، کہ استاد کو ایک نکتہ ضرور

پر جگر اہو گیا کہ گھنٹی باندھنے کا تاریخی شرت کس بوڑھے کو دیا جائے ؟ مرحوم بنتا پارٹی کے بوڑھے لیڈروں کی طرح کئی بوڑھے چوہے آستینیں پھڑھانے لگے۔ گویا یہ بھی عہدہ وزیر اعظم تھا بتی نے پلٹ کر اجلاس پر یلغار کر دی۔ بہت سے چوہے شہید ہوئے باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ غرض اس دن بتی بھی بد منظمی کا شکار ہو گئی۔

چوہے بتی کی خوراک ضرور ہیں مگر وہ بھی بڑے خوش خوراک واقع ہوئے ہیں سگریٹ اناجوں کے گوداموں کو چٹ کر جاتے ہیں۔ اپنے دانت تیز کرنے کے شوق میں کاغذ اور پکڑے پر بھی مشق ستم کرنا، ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اور جب وہ اپنے جلال کا مظاہرہ کرتے ہیں تو شہر میں طاعون کی وبا پھیلا دیتے ہیں اور چشم زدن میں آبادی کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ یہاں بتی بھی بھگی بتی ہو جاتی ہے لیکن چوہوں کی خدمات انسانی کا اعتراف نہ کرنا بے انسانی کا اعتراف نہ کرنا ہے اللہ انہی ہو گا۔ ہماری سائنسی تجربہ گاہوں، خاص کر میڈیکل سائنڈ میں، چوہوں نے حب انسانی اور حب وطنی کے جھنڈے لگا دیئے ہیں۔

بتی کے جج کی داستان صرف اتنی ہے کہ بتی جب بوڑھی ہو گئی، چوہے کا شکار مشکل ہو گیا تو اس نے ایک روز جج کا اعلان کر دیا۔ ایک ہاتھ میں تیسچ لی، دوسرے میں مرغے کی ایک ٹانگ کا عصا۔ کچھ عرصہ تک سادہ لوح چوہے بتی کے رباتی جج کا شکار ہوتے رہے۔ بتی کا یہ جج بھی ایسا تھا جیسے آج کل لوگ احرام باندھتے ہیں اور اس کی آڑ میں ٹھاٹھ سے منگٹنگ کرتے ہیں۔

”جو بابا، بتی کا سن بھاتا کھا جا ہے۔ بتی کی جبلت استہوا، اس کا جواز پیش کر لیتی ہے مگر میل یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوسو چوہے ہی کھوں ؟ کم و بیش کھوں نہیں ؟ اس کی غائبنا و بڑی ہے کہ یہ ضرب المثل ایک مصرعہ میوزوں ہے۔ اس میں دوسو، چھ سو اور نوسو ہی ہو سکے۔ تھے اور ظاہر ہے نوسو کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یعنی بے شمار چوہے کھائے، گناہ کئے یہاں تک کہ گناہوں سے بھی جی بھر گیا اور جج کا خیال آیا۔ اگر اس میں ریاکاری نہ ہو تو یہ نیک قال ہے۔“

بتی کو شیر کی خالہ بتایا جاتا ہے کہ جب بتی نے جب شیر کو شکار کے سارے حربے سکھا دیئے تو شیر نے بتی پر ہی ہاتھ صاف کرنا چاہا۔ لیکن وہ اُچک کر ایک درخت پر چڑھ گئی۔ بتی نے شیر کو درخت پر چڑھنا نہیں سکھایا تھا، اس نظریے کے تحت، کہ استاد کو ایک نکتہ ضرور

اپنے پاس رکھنا چاہئے۔ بلی نے اگر ایسا نہ کیا ہوتا تو وہ شیر کا لقمہ بن گئی ہوتی۔
 نو سو چوبیس، اصل میں اجلی خواہشوں اور نفسانی لذتوں کی علامت ہیں۔ بلی سالک سے
 اور حج، ارہ سلوک کا نقطہ عروج یعنی منزل سلوک۔

ہندو فلسفہ، چار مقامات حیات قرار دیتا ہے: ۱۔ ارتھ (معیشت) ۲۔ کام (بزنس)
 ۳۔ دھرم (مذہب) ۴۔ موکش (نجات) حج موکش کا ذریعہ حصول ہے۔ منو نے بھی
 حیات انسانی کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے: ۱۔ برہم چریہ (آشرم ۲۵ سال تک) ۲۔
 گرہست (آشرم ۲۵ سے ۵۰ سال تک) ۳۔ بان پرست (آشرم ۵۰ سے ۷۵ سال تک)
 ۴۔ سننیاس (آشرم ۷۵ سے ۱۰۰ سال تک)۔ حج، سننیاس کی علامت ہے۔ نو سو چوبیس
 گرہست (آشرم میں کام رکنس) کی تسکین کی علامت ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نو سو چوبیس
 کھانے بغیر حج ممکن ہی نہیں۔ دوسرے نقطوں میں جذب حج کو بیدار کرنے کے لئے
 نو سو چوبیس کھانے کا شد ضروری ہیں۔

یہ پہلے بڑا اہم ہے اور خاص نفسیاتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ برہم چریہ
 (آشرم سے) سیدھے سننیاس لے لیتے ہیں، وہ تمام عمر سادھو نہیں ہو پاتے ان کے من میں
 ہمیشہ استری برہماں رہتی ہے۔ ان کے اعصاب پر عورت سوار رہتی ہے۔ یہ ایک ایسی
 بلی کی مثال ہے جو نو سو چوبیس کھانے بغیر حج پر روانہ ہو کہنی ہو۔

نو سو چوبیس اور حج کے مابین بلی موجود ہے۔ گویا نو سو چوبیس نو سو سیڑھیاں ہیں جن
 پر چڑھ کر بلی مقام حج تک پہنچی ہے۔ آخری اونچی چھلانگ ممکن نہیں۔

بلی کا نو سو چوبیس کھانا غیر فطری نہیں اور نہ ہی حج کرنا غیر فطری ہے۔ بلی کی فطرت کی
 یہ دو انتہائیں ہیں۔ چوبالی کا رزق ہے۔ اس لئے ناجائز نہیں۔ بلی ہے تو وہ چوبیس کھاتی
 ہی، لیکن چوبیس کھاتے کھاتے جب وہ سیہ موبائے گی تو اسے حج کی بھی سوجھ بوجھ
 ہے۔ گویا اس کا بھی امکان ہے۔ موجود ہے۔ کسی بھوکے بھکت لے اپنی کشتی والا پھینک
 دی تھی اور بھاتا تھا۔

بن بھو جن نہیں بھجن گویا لا

یہ تو اپنی کشتی والا

غرض چوبیس بلی کا یہ ادنیٰ رشتہ، قابلِ فہم ہے۔ مگر یہ حج کیسا ظاہر ہے بلی حج نہیں

کر سکتی۔ وہ نو سو کیا نو ہزار چو ہے کھا کر بھی ڈیڑھ تک نہ لے گی۔ نچ کی بات وہ سوچ ہی نہیں سکتی۔
پھر بلی جھن کیسے ہو سکتی ہے؟

جج کا شرف صرف بنی نوع انسان کو حاصل ہے اسی لئے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ بلی
محض ایک علامت ہے بشر کی جو شر سے عبارت ہے چو ہے لذات دنیوی کا سہل میں۔ آدمی
کی بھوک یعنی پیٹ کی بھوک جب مست باقی ہے تو وہ ہنسی لذتوں کی طرست متوجہ ہو جاتا
ہے اور جیسے بلی چو ہے کے فراق میں رہتی ہے، آدمی بھی حصول لذات کے چھپے دیوانہ
ہو جاتا ہے۔ مگر یہ خصوصیت بھی فطرت انسانی کی ہے کہ جب وہ ہنسی سے سیر ہو جاتا ہے
تو اسے جج کی سوچتی ہے اور وہ جج بھی کراتا ہے۔ بلی سے یقیناً یہ ممکن نہیں۔ بلی کا جج ریا کی
ہوگا۔ کیونکہ وہ محض جبل سلح پر رہتی ہے۔ دوسرے نفلوں میں اس کی عنان حیات جبلتوں
کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آدمی جب انسان ہو جاتا ہے تو وہ بزرگ جبلتوں کے ہاتھ سے
عنان چھین لیتا ہے اور یہیں سے جج شروع ہوتا ہے۔

گنگا کے کنارے ایک مہاتما بنگ و سترنگ پڑے رہتے تھے۔ ان کے بھگتوں نے
اصرار کر کے انہیں لنگوٹی بندھوا دی۔ اور ان کے لئے ایک کٹی بھی تیار کرادی۔ کٹی میں کہیں سے
کوئی چوہا آگیا۔ وہ سادھو کی لنگوٹی کو کاٹ دیتا۔ بھگتوں نے اس کے انداد کے لئے ایک بلی
پالی تاکہ چوہا اپنی تحریر کا روایوں سے باز آجائے مگر بلی نے ایک اور نئی سہیا کھڑی
کر دی۔ وہ سادھو کا دودھ پانی پاتی، کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کر دیتی۔ بھگتوں کی پھر
میںنگ ہوتی اور ایک کٹا پالنے کی یو جہا تیار کی گئی۔ مہاتما یہ سارا تماشا دیکھتے رہے، آخر
ان سے نہ رہا گیا۔ وہ اسنے اور انہوں نے اپنی لنگوٹی امار کر پھینک دی۔ اور کہا یہ سادھو
اس لنگوٹی کا ہے۔ یہ نہ ہوتی تو نہ چوہا آتا نہ بلی۔ یہ کہہ کر وہ کٹی کو بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ مہاتما
واقعی غارت تھے۔ دل بے مدعا رکھتے تھے۔ وہ چوہا اور بلی دونوں کو چھوڑ کر جج کو چل پڑے۔
اور جج اکبر تھا۔

(۱۹۸۲ء)

ہمدانی غذا

حکومت ہند سے قومی الفام یافتہ

ڈر پروفسر ایم این پوری اور پروفسر ایمن طیش

مجلد، با تصویب رنگین سرورق صفحات ۱۴۴ قیمت ۱۲ روپے
سادہ خوراک کے ذریعہ متعدد وٹامنوں کے حصول، ان کی اہمیت پھلوں اور سبزیوں کی سائنسی
و طبی ضرورت پر بھروسہ پور مواد، وٹامن اے، وٹامن بی، اناج دلیہ، ریوڑیاں،
فولک ایس، سبزیتے، وٹامن بی مدہ وٹامن بی ۱۲ سبزیوں، پھل، وٹامن ڈی، دودھ، وٹامن
ای وٹامن کے غرض کے آلودے کر آلودہ تک اور دودھ سے لے کر دلیہ تک کی غذائیت، ان کی اہمیت
اور جابجا تصاویر پر مقرر اردو زبان میں غذائیت پر پہلی انتہائی معلوماتی اور کارآمد واحد کتاب۔

ہوا = اور = پانی

حکومت ہند سے قومی الفام یافتہ

مجلد، میں تصاویر، رنگین سرورق، آفسیٹ چھپائی قیمت ۴ روپے
ہوا اور پانی قدرت کی دو نعمتیں ہیں جو قدرت نے اس فراوانی سے ہمیں عطا کر دی ہیں کہ ان کا
حصول ہمارے لئے قدرتی عمل ہو کر رہ گیا ہے۔ پروفسر پوری نے آسان زبان میں اور جابجا
تصاویر کے استعمال سے منہ بوم کو بڑے سلیس اور ڈرامائی انداز میں پیش کیا ہے بات چیت
کے ذمب میں اور مکالمہ اور شاعری کا سہارا لینے سے کتاب دلچسپ ہو گئی ہے۔

بدن کی کل

حکومت ہند سے قومی الفام یافتہ

مجلد، با تصویب رنگین سرورق، آفسیٹ چھپائی، سائز ۸.۵x۲.۲ قیمت ۱۲ روپے
انسانی جسم بڑی بے چیدہ مشین ہے لیکن ہر آدمی اس کل کے متعلق پوری معلومات نہیں
رکھتا۔ دوسرے بدن کی کل کے بے شمار پندے ہیں جن کا اپنا اپنا فعل اور اہمیت ہے۔ بدن کے ان پرزوں
کو یکے صحت مند اور تندرست رکھا جائے۔ اس کا علم بڑا ضروری ہے۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ
اس میں جسم کے مختلف اعضاء، رگ، پھیپھوں، ہاتھ پاؤں، ناک، کان، سر، پیٹ، منہ، پیٹ، نالی، ہر عضو کے فعل کو بڑے دلچسپ
پیرائے میں پیش کیا گیا ہے جو جابجا تصاویر نے کتاب کی معنویت اور افادیت میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ بلاشبہ اردو
زبان میں یہ اپنے وقت کی معرکہ خیز، منفرد، اور معلومات سے پر کتاب ہے جو ہر سطح کے قاری کے لئے سودمند
ہے یہ کتاب صحیح معنوں میں ایک وقتی تحفہ کو پورا کرتی ہے اور جنس جہاں معلومات ہمیں چاہتی ہے۔

ہمارے سائنس دان

مجلد اول

ہمارے

قومی ہیرو

مجلد آئینیت چھپائی، رنگین سرورق، صفحات ۱۷۰، قیمت ۲۵ روپے
ہمارے سائنس دان تحقیق و تعمیر میں ہمارے معاون ہیں، مرن بھابھا، بالذین،
پنس پی سی رائے، کرشنن، بی پی پال، میگد نادسایا اور سوامی ناتھن جیسے
سائنس دانوں کی حیات و تحقیقی کارگزاریاں، ہندوستانی
سائنس کا ایک مضبوط، معتبر جائزہ، تقریظ از ڈاکٹر منس احمد
اور ڈاکٹر جگجیٹ سنگھ، اساتذہ، سنجیدہ قارئین، ادیبوں
سے تعریف و تحسین حاصل کرنے والی

اردو زبان میں واحد بے مثل
اور کارآمد تاریخی راجی
کرتب

کرتب
اندرجیت لال

نئی

ہندوستان

حکومت ہند سے قومی انعام یافتہ

ایک معتبر اور منفرد کتاب جو

قاری کے دل کو چھو لینے کا دم

رکھتی ہے۔

مجلد اول، رنگین سرورق

صفحات: ۱۶۰

قیمت: ۱۵ روپے

ہندوستان میں آزادی کے بعد کے دور کی سائنس کے
ارتقاء و تحقیق کا ایک جامع جائزہ، بہتر نقد و خصوصیات کی کثرت
پر تازہ ترین تحقیقی و کارآمد معلومات کے علاوہ ایٹمی توانائی کے ملکی منصوبوں کا
احاطہ معلوماتی سائنس کی اہمیت پر ایک پرمغز مضمون اور آریہ بھٹ (مضمونی سیارہ)
کی تاریخ اور اہمیت پر تبصرہ، اردو میں واحد اور بے مثل کتاب۔ وزارت تعلیم کی رائے
میں سائنس سے مضمون کو بڑے ہی آسان اور عام فہم زبان میں بیان کیا گیا ہے سبھی تصویریں
نفس مضمون کو سمجھنے میں کافی مدد کرتی ہیں۔ بد تصویر مجلد رنگین سرورق قیمت ۸ روپے

۸ روپے

فکرم اور آواز

گزشتہ جلد

جلد ہائے تصویر، صفحات ۱۷۲ قیمت ۳۰ روپے

جمالیات، ہدیہ فن مصوری، بچوں کی مصوری، فن تعمیر، سائنس کی کیا اور کیوں

سائنس میں نظریاتی ارتقار، اردو میں سائنس، ادب اور سائنس، انگریزی

آشنائی اور نئی اس ایلٹ پر نگرانی، تاریخی تنقیدی و ادبی

مقالے مع ایک مختصر خود نوشت مصنف اردو میں

فنون لطیفہ، ادب اور سائنس پر معنی خیز

معلومات اور اردو ادب و علم

پر پیشی اثرات کا

تنقیدی

خانہ

فکر اور
فکر کے بچے

اندراجیت لال

جلد صفحات ۱۲۸ قیمت ۱۶ روپے

بچوں کو مہذب، تعلیم یافتہ بنانا اور زندگی کا فن سکھانا

والدین اور اساتذہ کا تہذیبیہ ہے۔ اس کتاب میں بچوں کی پرورش،

صحیح و خوراک، تحصیلِ کود، مصوری، خوابوں، ان کی

نفسیات اور سماجی مسائل، پر مایرانِ نعیم

کی آرام و تحقیق پر مختصر معلومات دی

گئی ہیں اپنے وقت کی ایک انتہائی سودمند

دھچپ اور معتبر کتاب جو بچوں

کے موضوع پر کئی زاویوں سے

روشنی ڈالتی

ہے

لکھ
روح

ہر قلم، اندراجیت لال

اردو کی چار سو سال صوفیانہ غزلوں کا انتخاب

جلد ۱، رنگین سرورق، خوبصورت چھپائی، صفحات ۱۷۲ قیمت ۳۰ روپے

جس میں تصوف کے موضوع پر متنوع رنگا رنگ کی ایک سو سے زائد غزلوں کا انتخاب

ایک مفصل مقدمہ، ایک پیش لفظ اور ایک مبسوط دیباچہ شامل ہے شعری ادب کے لگ بھگ

سب سے مشاہیر یعنی قلی قطب شاہ سے یکہ نقیل شفا کی تک و شیخ فرید سے یکہ شمیم کربانی تک کی غزلیں اس انتخاب

کی زینت ہیں۔ بقول فراق گورکھپوریؒ "نورِ روح میں ایمانیت سے متعلق ہمہ اہم و نمایندہ غزلوں کا اس طرح کا جامع انتخاب دو ادب میں کم نظر آتا ہے"

پہل، پھول اناج

مندرجہ ذیل

مجلد، آفیت چھپائی قیمت ۲۵ روپے،

گیدھوں (اناجوں کا بادشاہ) آم (پھلوں کا راجہ) اور گلاب (پھولوں کی ملکہ) پر تاریخی، ادبی، فنی، سماجی، زرعی، اور تحقیقی معلومات۔

تاریخ و فن سے قابل قدر حوالے، دلچسپ تاریخی واقعات، شعروادبے، مانو ذتبصراتی نوٹ عام فہم انداز بیان، ہر طرح کے قاری کیلئے دلچسپ دلنشین کتاب جو شاید اردو میں پہلی بار منظر عام پر آئی ہے

ہمارا آئین

(حکومت ہند سے قومی انعام یافتہ) دکن پروفیسر صالح محمد ذائب
مجلد رنگین سرورق ۲۵ تصاویر آفیت چھپائی قیمت ۷۰-۵۰ روپے
یہ کتاب جمہوریت، مرکزی حکومت، ریاستی حکومت، عوامی لامرکزیت، ہونسل کمیٹی اور
پنچایتوں بنیادی حقوق، لوک سبھا، صدر، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ضلع پریشد وغیرہ کی کارکردگی
و اختیارات اور ذمہ داری پر پوری روشنی ڈالتی ہے۔ بجائے لٹریچر موضوع کو سمجھنے میں مدد ملتا
ہے۔ نئی ہیں اور اتنے اہم لیکن خشک موضوع کو اتنی سلیس زبان میں پیش کرنے کا
سلیقہ پروفیسر ذائب کو ہی آتا ہے۔

مجلد، آفیت چھپائی، صفحات ۱۲۸، بالصور قیمت ۴۰ روپے

اردو انشائیہ کا اپنا بانگ اور حسن ہے جو قاری کو یک لخت ایک
نئی دنیا میں داخل کر دیتا ہے کیونکہ رنگارنگ کی چھوٹ انشائیوں کو
دھنک رنگ بنا دیتی ہے۔

مصنف بطور شاعر، ادیب، معلم، نقاد اور محقق متعارف ہیں ان کے

پچیس سالہ تجربات و محوسات سے نکلے ہوئے چیس دلچسپ مگر

فکر انگیز، انشائیے۔ اردو کے عصری ادب میں عام زندگی سے متعلق بہترین اور

قابل قدر انشائیے۔

انشائیہ

پچیس

ڈاکٹر جاوید شمسٹ